

13-28

سیرۃ النعمانؐ

یعنی

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

کی سوانح عمری

شعرا مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ

سیرت النعمان (کامل)

یعنی

امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ
کی سوانح عمری

شش العلماء مولانا شبلی نعمانی

اسلامی کتب خانہ

اردو بازار • لاہور • پاکستان

[Ph: 7223508]

84242

نام کتاب سیرت النعمان (جل)

مؤلف شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی

ناشر اسلامی کتب خانہ

مطبع فضل الہی مارکیٹ چوک اردو بازار لاہور۔
..... سار قصوان نیاز پرنٹر

کمپوزنگ پرنٹ ویشن

سرورق سب ٹائٹل ایم۔ اے۔ حافظ

نوٹ

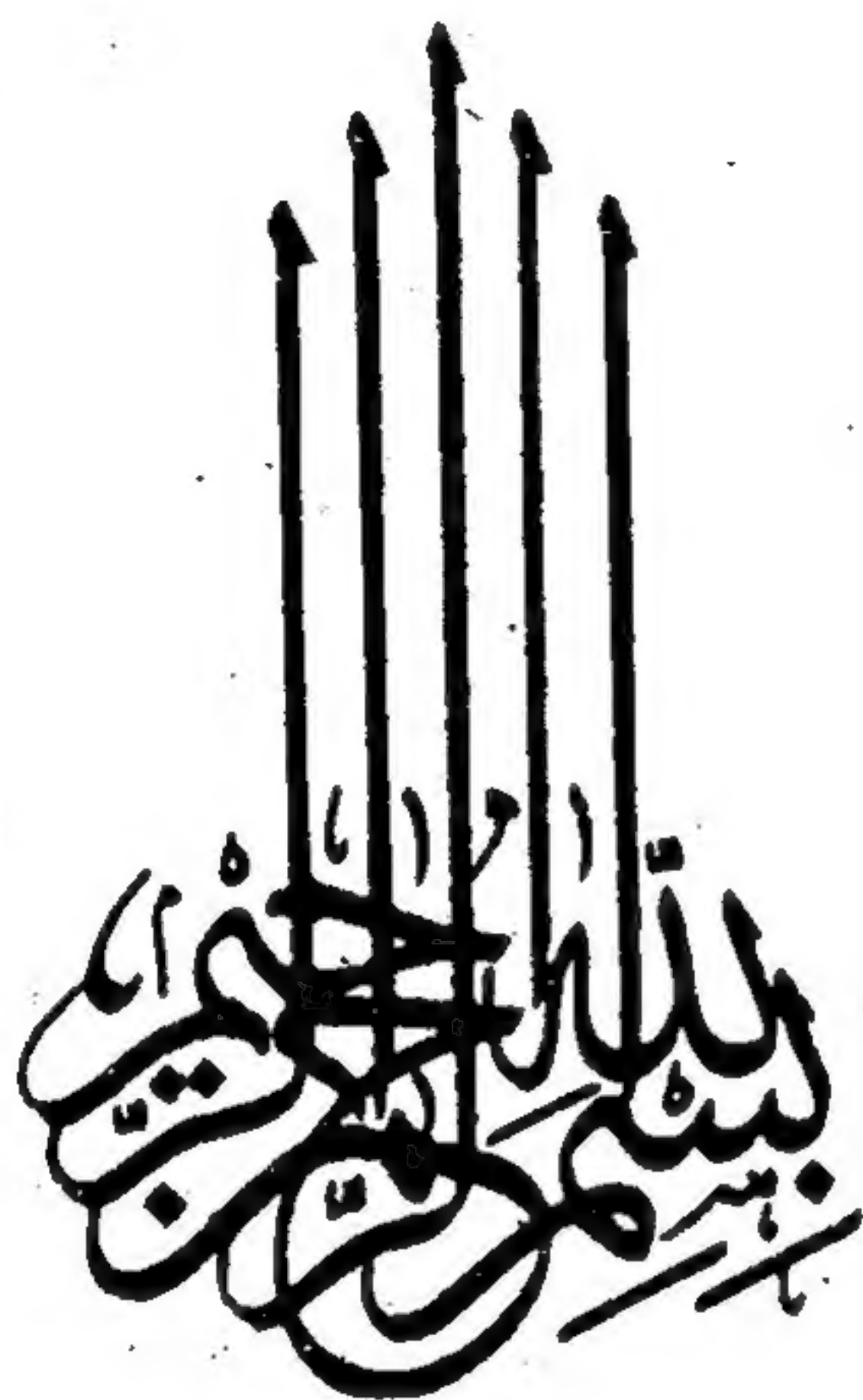
ہماری قارئین سے درخواست ہے کہ ہماری تمام تر کوشش (ابھی پروف ریڈنگ معیاری پر ہو) کے باوجود اس بات کا امکان ہے کہ کہیں کوئی لغتی غلطی یا کوئی اور خامی رہ گئی ہو تو ہمیں مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں اس غلطی یا خامی کو دور کیا جائے۔

شکریہ!

(ادارہ)

فہرست عنوانات سیرۃ النعمان

نمبر شمار	نام عنوانات	صفحہ نمبر	نمبر شمار	نام عنوانات	صفحہ نمبر
1	امام ابو حنیفہؒ کا نام	15	15	عبداللہ بن المبارک	194
	ونسب ولادت		16	یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ	196
2	سن رشد تعلیم و تربیت	21	17	وکیع بن الجراح	196
	شیوخ و اساتذہ		18	یزید بن ہارون	197
3	درس و افتاء بقیہ زندگی		19	حفص بن غیاث	198
4	وفات	48	20	ابو عاصم النبیل	199
5	امام کی اولاد	50	21	عبدالرزاق بن ہمام	200
6	اخلاق و عادات	51	22	داؤد الطائی	200
7	ذہانت و طباعی فتاویٰ و مناظرات	62	23	فقہا جو مدوین فقہ میں شریک تھے (قاضی ابو یوسف	202
8	حصہ دوم	82	24	امام محمد بن الحسن الشیبانی	206
9	لامصاحب کی تصنیفات	82	25	امام زفرؒ	210
	عقائد و کلام	86	26	قاسم بن معان	211
10	حدیث اصول حدیث	96	27	اسد بن عمرو	211
11	فقہ	133	28	علی بن المسہر	212
12	فقہ کا دوسرا حصہ	151	29	عافیہ بن یزید	212
13	امام صاحب کے تلامذہ	191	30	حبان	212
14	محدثین	193	31	مندل	212

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

حمد و ستائش کہ بہ عنوان خوش ست
شیفونگا نیم و پیمبر پرست
تا بخودی پایہ نگہدار باش
در راہ الفت کہ بود چچ چچ

نعت ہماں گو نہ ہماں ساں خوش ست
سجدہ اگر نیست زمیں بوس ہست
دم ز شریعت زن و ہشیار باش
پاچونہی بر تو نگیریم چچ!

من کہ دریں دائرہ از دیر باز
باز برانم کہ دریں داوری
خواستہ ام طرح دگر یختن
بزم دگر ہست و تماشا دگر
زمزمہ تازہ بر ساز انکم
بادہ فرستم بہ حریفان دگر
زخمہ کر بر تار خن مے زخم
قاعدۂ سحر طرازی ست این
پاچو دریں معرکہ افشردہ ام
حرمت این کار نگہ داشتن
کار من ست این حد ہر خام نیست
دست اگر سوائے قدح بردہ ام
کان معانی ہمہ کا دیدہ ام
غار تبت خانہ چین کردہ ام
خاک درمیکدہ ہانچتم
دایہ اگر از دگراں خواستم
فن سیر گرچہ بود لپذیر

پائے زخوت نہ نہادم فراز
دل برم از خلق بافسوں چگری
شعبہ تازہ برا یختن
بادہ دگر آرم و مینا دگر
غلغلہ در حلقہ رازا فلکم
از مے دو شیں قدرے تندتر
ہاں بنگر تا بچہ فن مے زخم
نیک نگہ کن کہ چہ بازی ست این
پایہ فن تا بہ گجا بردہ ام
نامہ بہ لعل و گہرا پنا شتن
این بود آں مے کہ بہر جام نیست
جائے عنب لخت دل افشردہ ام
کیں گہرے چند فراچیدہ ام
تا صفحے چند گزیں کردہ ام
کیں مے صافی بہ قدح رنچتم
چارہ نہ زو بود ازاں خواستم
نیست درو خودز روایت گریز

مایہ اگر از دگر آورده ام قطره ربودم گہر آورده ام

گرچہ مراشیوہ فن این نبود
بیشتر ارگرم طلب بودہ ام
بزم چو آن فسرہ وآں ساز داشت
لیک چوں آن مطرب وساقی نماند
گرچہ سرورگ سخن دیگرست
باد گواراہ عزیزاں تمام
بادہ گلگون بہ سفالینہ جام

ناموران اسلام

جس کا ایک بڑا حصہ المامون چھپ کر شائع ہو چکا ہے اول مجھ کو اس کا خیال پیدا ہوا تو نہایت وسیع بنیاد پر ہوا۔ جس طرح میں نے خلافت و سلطنت کے مختلف خاندانوں سے نامور انتخاب کئے ارادہ تھا اسی طرح سے علوم و فنون کے جدا جدا خاندان قائم کئے جائیں اور جو لوگ ان خاص خاص فنون میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے ان کو سلسلہ کوہیرو قرار دیا جائے مگر اتنا بڑا کام تھا میرے بس نہ تھا۔ مجبوراً حیثیت حکومت کی قید لگا کر میں نے اس وسیع خیال کو بہت کچھ محدود کر دیا۔ بلکہ سلسلہ حکومت سے بھی بہت سے خاندان چھوڑ دیئے تاہم وہ خیال دل سے نہ گیا کہ فرصت ہو تو اہل کمال کا دربار بھی سجایا جائے کہ السیف والقلم تو امان۔

المامون کے بعد میں نے الفاروق لکھنی شروع کی تھی اور ایک معتد بہ حصہ لکھ لیا تھا لیکن بعض مجبور یوں سے چند روز کے لیے اس کی تالیف سے ہاتھ اٹھانا پڑا۔ اس پر کوتاہ بنیوں نے عجیب عجیب بدگمانیاں کیں۔ حالانکہ بات اتنی تھی کہ بعض نامور کتابیں جو ان تصنیفات کے لیے نہایت ضروری ہیں اور یورپ میں چھپ رہی ہیں ابھی تک پوری چھپ کر نہیں آچکیں اس زمانہ انتظار میں بے کار بیٹھنا تو مشکل تھا، خیال ہوا کہ کسی اور نامور کی لائف شروع کروں۔ لیکن یہ دیکھ کر الفاروق نا تمام ہے طبیعت رک جاتی تھی اور اس میدان میں ایک قدم آگے نہ بڑھ سکتا تھا۔

ادھر یہ خوش چین نہ لینے دیتی تھی کہ علمی نام آوروں کے کارنامے دکھانے بھی ضرور ہیں کیونکہ اسلام میں تیغ و قلم کا ہمیشہ ساتھ رہا تھا ہے۔

آخر یہ خیال غالب آیا اور چند روز کے لیے خاندانِ حکومت کو چھوڑ کر علمی سلسلہ کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ فقہ، حدیث، ادب، منطق، فلسفہ ریاضی مختلف خاندان سامنے تھے، بعض وجوہ سے فقہ کو ترجیح دی اور امام ابوحنیفہ کو جو فقہ کے بانی ہیں اس کا ہیرو قرار دیا، امام ابوحنیفہ کے اجتہادی مسائل قریباً بارہ سو برس سے تمام اسلامی ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں بڑی بڑی عظیم الشان اسلامی سلطنتوں میں ان ہی کے مسائل قانون تھے اور آج بھی اسلامی دنیا کا غالب حصہ ان ہی کے مسائل کا پیرو ہے۔ عربی، فارسی، ترکی بلکہ یورپ کی زبانوں میں ان کی متعدد سوانح عمریاں لکھی گئیں، ظلم تھا اگر ان کے حالات زندگی خود اردو میں نہ لکھے جاتے جو بلحاظ غالب انہی کے پیروؤں کی زبان ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کو اسلام میں جو مرتبہ حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثرت سے ان کی سوانح عمریاں لکھی گئی کسی کی نہیں لکھی گئیں۔ مسلمانوں میں جو علم رجال کو ترقی ہوئی دنیا میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں۔ تراجم، طبقات، قرون و فیات، اعیان، سنن وغیرہ کے نام جدا جدا عنوان قائم ہوئے اور ایک عنوان کے ذیل میں اس کثرت سے کتابیں لکھی گئیں کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ لیکن خاص سیرت (لائف) کے فن کو چنداں ترقی نہیں ہوئی علماء شعراء قضاة، حکماء میں سے بہت کم ایسے خوش قسمت ہیں جن کے حالات مستقل تصنیفوں میں لکھے گئے، جہاں تک ہم کو معلوم ہے صرف امام ابوحنیفہؒ ایک شخص ہیں جن کے واقعات زندگی کے ساتھ معمول سے زیادہ اعتنا کیا گیا۔ نہایت کثرت سے ان کی سوانح عمریاں لکھی گئیں اور ان ناموروں نے لکھیں جو خود اس قابل تھے کہ ان کی مستقل سوانح عمریاں لکھی جاتیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابوحنیفہؒ کا ہمسر ہے تو وہ صرف امام شافعیؒ ہیں۔

امام ابوحنیفہؒ کے حالات میں جس قدر کتابیں لکھی گئیں، ان میں سے جس قدر ہم تحقیق کر سکے، حسب ذیل ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
۱۔ عقود المرجان	امام احمد بن طحاوی المتوفی ۳۲۲ھ	امام طحاوی حدیث وفقہ کے مشہور امام اور صرف ایک واسطہ سے امام شافعی کے شاگرد ہیں ان کی تصنیفات میں سے معانی الآثار چھپ گئی ہے۔
۲۔ قلائد عقود الدرو العقیان	امام احمد بن محمد طحاوی	یہ عقد المرجان کا خلاصہ ہے
۳۔ الروضۃ العالیۃ الحدیفہ		
مناقب النعمان	امام محمد بن احمد بن شعیب المتوفی ۳۵۷ھ	امام محمد بن احمد حدیث میں حاکم کے استاد میں یہ کتاب ۲ جزول میں ہے (الجواہر المفتیہ ترجمہ محمد بن احمد)
۴۔ مناقب	شیخ ابو عبد اللہ الضمیری حسین بن علی	قاضی ضمیری بڑے فقیہ اور فن حدیث میں دارقطنی کے شاگرد تھے۔ مورخ خطیب نے ان سے روایت کی ہے قاضی ابوالولید حاجی نے ان کو امام الحدیفہ کہا ہے ۴۷۶ ہجری میں وفات پائی۔ یہ تصنیف ایک ضخیم کتاب ہے اور امام ابو حنیفہ کے متعلق زیادہ تر ماخذ یہی کتاب ہے۔ (الجواہر المفتیہ فی طبقات الحدیفہ)

۱۔ یہ فہرست زیادہ تر کشف الظنون سے ماخوذ ہے بعض کتابوں کے نام مصنفین اور کتب کے زائد حالات اور کتابوں سے لیے گئے ہیں اور وہاں خاص تصریح کر دی گئی ہے۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
۵۔ مناقب النعمان	ابو العباس احمد بن الصلت الحماني المتوفی ۳۰۸ھ	نہایت مفصل کتاب ہے صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی نے ابو العباس کی تصنیف کی ہے جیسا کہ حقیقوں کی نسبت ان کی عادت ہے۔
۶۔ شقائق النعمان	علامہ جار اللہ زنجشیری	زنجشیری ایک نامور مصنفین ہیں تفسیر
مناقب النعمان	المتوفی ۵۳۸ھ	کشاف ان کی مشہور کتاب ہے
۷۔ مناقب النعمان	موفق الدین بن احمد المملکی الخوارزمی المتوفی ۵۶۸ھ	یہ کتاب ۴۰ بابوں میں ہے۔ موفق الدین علامہ زنجشیری کے شاگرد ہیں، فقہ و ادب میں کامل تھے، حافظ سیوطی نے بغتہ الوعاة میں ان کا ذکر کیا ہے۔
۸۔ کشف الآثار	امام عبد اللہ بن محمد الحارثی	مشہور مصنف ہیں۔ ابن جوزی نے ابو سعید سے روایت کی ہے کہ حدیث میں ان کا اعتبار نہیں اس پر صاحب جواہر المصنۃ فرماتے ہیں کہ امام عبد اللہ کا رتبہ ابن جوزی و ابو سعید دونوں سے بڑھ کر ہے
۹۔ مناقب النعمان	امام ظہیر الدین المرغینانی المتوفی ۵۰۶ھ	مشہور فقیہ ہیں۔ جواہر المصنۃ کے مصنف نے لکھا ہے کہ قاضی خان انہیں کے شاگرد تھے

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
۱۰۔ مناقب النعمان	امام محمد الکردری المتوفی ۸۲۷ھ	گیارہ بابوں میں ہے، اس میں امام کے حالات کے ساتھ ان کے مشہور تلامذہ یعنی قاضی ابو یوسف، امام محمد، عبد اللہ بن المبارک امام زفر، داؤد الطائی، وکیع بن الجراح، حفص ابن غیاث یحییٰ بن زکریا، حسن بن زیاد کے حالات بھی جدا جدا بابوں میں لکھے ہیں۔ یہ کتاب روم میں بہت متداول ہے۔ سلطان مراد ثانی کے حکم سے محمد بن عمر نے ترکی زبان میں اس کا ترجمہ کیا۔
۱۱۔ مناقب النعمان	ابوسفیان بن کاص	ابو الجمان میں اس کتاب کے اکثر حوالے ہیں
۱۲۔ کتاب الانتہاء فی مناقب الثلاۃ الفقہاء	قاضی ابن عبد البر المتوفی ۴۶۳ھ	امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام شافعی کے حالات ہیں۔ علامہ ابن خلکان نے قاضی ابو یوسف کے ترجمہ میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے قاضی ابن عبد البر بہت بڑے محدث اور امام ہیں۔ ان کی کتاب الاستیعاب صحابہ کے حالات میں ایک مشہور اور مستند کتاب ہے۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
۱۳۔ مناقب النعمان	ابو القاسم عبد اللہ بن محمد بن احمد المعروف بابن ابی العوام	
۱۴۔ مناقب ابی حنیفہ	علامہ ذہبی	علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے مناقب ایک جداگانہ رسالہ میں لکھے ہیں۔ علامہ ذہبی بہت بڑے محدث تھے۔ اس فن میں ان کے بعد کوئی اس رتبہ کا نہیں ہوا۔ میزبان الاعتدال و کاشف و عبر و دول الاسلام و تذکرہ الحفاظ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔
۱۵۔ المواہب الشریف		اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ جس کا نام تحفۃ السلطان فی مناقب النعمان ہے۔
بستان فی مناقب النعمان	شیخ محی الدین عبد القادر القریشی المتوفی ۷۷۵ھ	الجواہر المفیہ فی طبقات الحنفیہ انہی کی تالیف ہے۔ حدیث میں حافظ تقی الدین سبکی کے شاگرد ہیں۔
۱۷۔ تبیض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ	حافظ جلال الدین سیوطی	مشہور مصنف ہیں
۱۸۔ عقود الجمان فی مناقب النعمان	محمد بن یوسف بن علی الدمشقی	زیادہ تفصیل آگے آئے گی
۱۹۔ الخیرات الحسان فی مناقب النعمان	شہاب الدین ابن حجر مکی	مشہور مصنف ہیں

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب النعمان		
۲۰۔ قلاءد عقود التیان		مصنف کا نام معلوم نہیں دیا ہے۔ سے معلوم ہوا کہ یمن کا کوئی عالم ہے۔
۲۱۔ مناقب النعمان	شمس الدین احمد بن محمد السقاسی	ترکی میں ہے اور لظہم ہے
۲۲۔ مناقب الامام الاعظم	شیخ ابوسعید	فارسی زبان میں ہے
۲۳۔ رسالہ فی فضل ابی حنیفہ	عتیق بن داؤد الیمانی	
۲۴۔ نظم الجمان	شیخ صدم الدین ابراہیم بن محمد دقاق المتوفی ۸۰۹ھ	تین جلدوں میں ہے، امام ابوحنیفہ قاضی ابو یوسف و امام محمد ہر ایک کے حال میں الگ الگ جلد ہے
۲۵۔ مناقب الامام اعظم	مولانا محمد کامی آفندی قاضی بغداد المتوفی ۱۳۶ھ	ترکی میں ہے
۲۶۔ مناقب الامام اعظم	مستقیم زادہ سلیمان سعد الدین آفندی	صغیم کتاب ہے ۱۱۹۸ھ میں تالیف ہوئی ترکی زبان میں ہے

افسوس کہ یہ کتابیں ہمارے ملک میں ناپید ہیں۔ میرے پاس عقود الجمان و الخیرات الحسان موجود ہیں اور قلاءد العقیان کا ایک عتیق نسخہ نظر سے گزرا ہے الخیرات الحسان اگرچہ اس وجہ سے کہ ابن حجر مکی کی طرف منسوب ہے زیادہ مشہور ہے لیکن وہ خود کوئی مستقل تصنیف

۱۔ روم و مصر کے سفر میں مذکورہ بالا فہرست کی اکثر کتابیں میری نظر سے گزری ہیں۔
 ۲۔ لحاظ سے کوئی کتاب ایسی نہ نکلی جس سے میرے

بلکہ تمام تر عقود الجمان کا خلاصہ ہے اور خود مصنف نے دیباچہ کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے۔
 قلائد العقیان کے دیباچہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر قاضی ضمیری کی تصنیف سے ماخوذ ہے عقود
 الجمان جو نہایت جامع اور مفصل کتاب ہے اور میری تالیف کا عام ماخذ وہی ہے۔ حافظ ابوالحسن
 محمد بن یوسف بن علی الدمشقی الصالحی نزہل بر توقیر کی تصنیف ہے حافظ ابوالحسن جلال الدین
 سیوطی کے شاگرد اور فن حدیث میں ممتاز ہیں یہ کتاب جیسا کہ خود مصنف نے خاتمہ میں تصریح کی
 ہے ربیع الثانی ۹۳۹ھ میں تمام ہوئی۔ دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے حالات
 میں بہت سی کتابیں دیکھیں جن میں سے موفق بن احمد خوارزمی کی تصنیف سب سے عمدہ تر اور
 جامع ہے کتاب کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ میں نے اس بحث میں جس قدر کتابیں دیکھیں اگر ان
 سے لکھنا چاہتا تو یہ کتاب دو ضخیم جلدوں میں تیار ہوتی۔“

امام ابو حنیفہ کے حالات میں مستقل تصنیف تو مجھ کو ایک یہی مل سکتی لیکن رجال و تاریخ
 کی مستند کتابیں جن میں امام ذکر ہے اکثر میری نظر سے گزریں جن میں تاریخ صغیر بخاری،
 معارف ابن قتیبہ، مختصر تاریخ خطیب بغدادی انساب سمعانی، تہذیب الاسماء واللغات للنوی،
 تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی وول الاسلام للذہبی، عبر فی اخبار من عبر للذہبی، تہذیب التہذیب
 حافظ ابن حجر عسقلانی، خلاصہ تہذیب التہذیب الکمال للعلامة صفی الدین الخنزرجی خاصۃ قابل ذکر
 ہیں کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن پر آج فن رجال کا مدار ہے اور حدیثوں کی تنقید کے لئے زیادہ تر
 انہیں تصنیفات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

میری کتاب پر کا پہلا حصہ جن میں امام ابو حنیفہ کے حالات ہیں انہی تصنیفات سے
 ماخوذ ہے لیکن دوسرا حصہ جس میں امام صاحب کی طرز اجتہاد و اصول استنباط سے بحث ہے اس
 کے لئے یہ تمام دفتر بیکار تھا کیونکہ قدیم زمانہ میں سوانح عمریوں کا یہ ڈھنگ ہی نہ تھا کہ حالات
 زندگی کے ساتھ اس شخص کی تصنیفات یا مسائل سے بھی بحث کرتے، مناظرہ اور مذہبی حمایت کے پیرا
 یہ میں البتہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان سے مسائل اور تصنیفات پر تفصیلی ریویو لکھا جاسکتا ہے
 مثلاً:-

ابن ابی شیبہ نے امام ابو حنیفہ کے مسائل پر جو اعتراضات کئے اور ثابت کیا کہ وہ
 حدیث کے مخالف ہیں، قاسم بن قطلوبغا کتبی ۸۷۹ھ نے اس کا مفصل جواب لکھا۔

شمس الائمہ کزدوری نے متحول کے جواب میں ایک مستقل کتاب لکھی، اسی طرح ترجیح مذہب ابی حنیفہ کے نام سے شیخ اکمل الدین محمد بن الباری المتوفی ۸۷۶ھ اور شیخ ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ البحر جانی المتوفی ۸۳۹ھ نے مستقل کتابیں لکھیں۔

مورخ سبط ابن جوزی نے ایک ضخیم کتاب دو جلدوں میں لکھی جس کا نام الانتصار لامئمة الامصار ہے اسی مورخ کی ایک اور تصنیف ہے جو تین بابوں میں ہے اس میں تفصیلاً امام ابو حنیفہ کے مسائل کی عمدگی ثابت کی ہے صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ یہ کتاب اپنے باب میں بے نظیر ہے اسی مضمون پر عمر بن محمد بن سید الموصلی کی ایک تصنیف ہے جس کا نام الانتصار و الترجیح ہے سب سے مفل کتاب الابانتہ ہے جو قاضی ابو جعفر احمد ابن عبد اللہ ابن القاسم کی تصنیف ہے اور چھ بابوں پر منقسم ہے پہلے باب میں ثابت کیا ہے کہ امام کا مذہب اصول سلطنت سے بہت مناسبت رکھتا تھا، دوسرا باب اس بحث میں ہے کہ ان کے مسائل حدیث و آثار سے ثابت ہیں۔ چھٹے باب میں مسائل کا ذکر ہے جن پر مخالفوں نے اعتراض کئے ہیں پھر نہایت تفصیل کے ساتھ ان کے جوابات دیے ہیں جو اہر مصیہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب دیکھی ہے نہایت عمدہ کتاب ہے اور جو دعویٰ کیا ہے اس کے ثبوت میں بہت سی مثالیں دی ہیں۔“

بے شبہ اس قسم کی تصنیفات سے بہت بڑی مدد مل سکتی تھی لیکن میں مصنف کشف الظنون کی سی قسمت کہاں سے لاتا کہ ان نایاب تصنیفات پر دسترس پاسکتا بڑی تلاش سے شمس الائمہ کزدوری کا رسالہ بہم پہنچا کہ اس ناداری میں وہ بھی غنیمت ہے بعض باتیں تو اسی رسالہ سے لیں باقی میرا تبحر اور تحقیق ہے جس کے لئے خوش قسمتی سے حدیث وفقہ کا بڑا ذخیرہ میرے پاس مہیا تھا۔

یہ بات بھی لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی کی مختلف حیثیتیں ہیں ولادت نشوونما، طریقہ، معاشی طرز، معاشرت وغیرہ اس قسم کے حالات تاریخی پیرایہ رکھتے ہیں روایت میں ان کا ثقہ ہونا نہ ہونا محدثانہ بحث ہے ان کے مسائل و طریقہ، اجتہاد پر رائے قائم کرنی مجتہد کا کام ہے، اس لئے جو کتاب ان تمام حیثیتوں پر شامل ہوگی، ضروری ہے کہ مختلف بحثوں میں خود اس کی حیثیتیں بھی بدلتی جائیں اس کا طرز تحریر کہیں مورخانہ ہوگا کہیں محدثانہ اور کہیں دونوں پہلوؤں سے الگ مجتہدانہ روش ہوگی، اس کتاب میں میں نے ان مختلف حیثیتوں کا لحاظ

رکھا ہے۔

جو حالات تاریخ سے متعلق ہیں ان میں وہ شہادتیں کافی سمجھی ہیں جو عام مورخوں کے نزدیک مسلم جو واقعہ محدثانہ پہلو رکھتا ہے اس میں زیادہ تر تدقیق کی ہے اور تمام تر اصولوں سے کام لیا ہے جو محدثین نے اخبار و روایت کے لئے قرار دیے ہیں عام ناظرین کو شاید ان بحثوں میں مزہ نہ آئے مگر ایسے ضروری حصہ کو میں کیونکہ چھوڑ سکتا تھا۔ عام تاریخی واقعات میں گورواۃ حدیث کی طرح بال کی کھال نہیں نکالی گئی ہے تاہم کوئی ایسا واقعہ نہیں لکھا جس کی سند موجود نہ ہو ساتھ ہی اس کا التزام کیا ہے کہ ایسی کتاب کا حوالہ نہ دیا جائے جو خود میری نظر سے نہ گزری ہو کیونکہ نقل در نقل ہو کر اکثر روایتیں اپنی حالت پر قائم نہیں رہتیں، ان احتیاطوں کے ساتھ بھی ممکن بلکہ ضرور ہے کہ مجھ سے مسامحات اور غلطیاں ہوئی ہوں لیکن میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا۔

امام ابو حنیفہؒ کا نام و نسب و ولادت

نعمان نام، ابو حنیفہ کنیت، امام اعظم لقب، شجرہ نسب یہ ہے، نعمان بن ثابت بن روطی بن ماہ، یہ امر جیسا کہ خود ناموں کی ترکیب سے ظاہر ہے، عملاً مسلم ہے امام صاحب عجمی النسل تھے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کس نسل سے تھے اور عرب میں کیونکر آئے، خطیب مورخ بغدادی نے امام کے پوتے اسماعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اسماعیل بن حماد، بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں۔ ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے، ہمارے دادا ابو حنیفہؒ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے، ثابت بچپن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے انہوں نے ان کے خاندان حق میں دعائے خیر کی تھی ہم کو امید ہے کہ وہ دعائے اثر نہیں رہی۔ اسماعیل نے امام صاحب کے دادا کے نام نعمان بتایا اور پھر دادا کا نام مرزبان حالانکہ عام طور پر روطی اور ماہ مشہور ہیں غالباً جب روطی ایمان لائے تو ان کا نام نعمان سے بدل دیا گیا اسماعیل نے سلسلہ نسب کے بیان میں روطی کا وہی اسلامی نام لیا اور حمیت اسلامی

مختصر تاریخ بغداد لابن جزلہ ترجمہ امام ابو حنیفہؒ ۱۲

کامقہا بھی یہ تھا۔ زوطی کے باپ کا اصل نام کچھ اور ہوگا اور ماہ اور مرزبان لقب ہوں گے کیونکہ اسماعیل کی روایت سے اس قدر اور بھی ثابت ہے کہ ان کا خاندان فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا فارس میں رئیس شہر کو مرزبان کہتے ہیں اس لئے نہایت قرین قیاس ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ کہ نام، حافظ ابوالحسن نے قیاس لگایا ہے کہ ماہ اور مرزبان ہم معنی الفاظ ہوں گے انہوں نے قیاساً کہا، کیونکہ وہ فارسی زبان نہیں جانتے تھے لیکن میں یقیناً کہتا ہوں کہ درحقیقت ماہ اور مرزبان کے ایک معنی ہیں ماہ دراصل وہی ماہ ہے جس کے معنی بزرگ اور سردار کے ہیں۔ مشہور مصرع ہے۔

نہ کہ را منزلت ما ندنہ مہ را

عربی لہجہ نے مہ کو ماہ کر دیا۔

بعض مورخوں نے زوطی کی نسبت لکھا ہے کہ ”کابل سے گرفتار ہو کر آئے اور قبیلہ بنی تیم اللہ کی ایک عورت نے خریدا، کچھ دنوں غلامی میں رہے پھر اس نے آزاد کر دیا اسی لئے امام صاحب کا خاندان مولیٰ بن تیم اللہ کہلاتا ہے“ مخالفوں نے جن کو امام کی تنقیص میں مزہ آتا ہے اس روایت کو زیادہ چمکایا ہے حالانکہ اس قسم کی غلامی ثابت بھی ہو تو کسر شان کیا کیا بات ہے زمانہ نے خاندان کسریٰ پر اس لقب کا داغ لگایا ہے ہمارے علماء حضرت ہاجرہ کو نیز تسلیم کرتے ہیں (گو تو ریت سے ثابت نہیں) اسلام کے قریب تر زمانے میں اکثر وہ لوگ حدیث و روایت کے امام نظر آتے ہیں جن پر اس قسم کی غلامی کا اطلاق ہو چکا تھا امام حسن بصرہ ابن سیر بن طاؤس عطا بن یسار، نافع، عکرمہ، مکحول جو اپنے زمانے کے مقتدائے عالم تھے خود یا ان کے باپ دادا غلام رہ چکے تھے۔

زوطی کا غلام ہونا بھی ثابت ہو تو کچھ عار نہیں لیکن تاریخی شہادتیں اس کے خلاف ہیں امام کے نسب میں اور بھی اختلاف ہیں۔ ابو مطیع نے ان کو نسل عرب سے شمار کیا ہے، اور سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے۔ نعمان بن ثابت بن زوطی بن یحییٰ بن زید ابن اسد بن راشد الانصاری حافظ ابوالحسن نے شجرہ نسب کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے، مہمان بن ثابت بن کاؤس بن ہرمز بن مہرام، زوطی کے مقام سکونت میں بھی اختلاف ہے اور یہ اختلاف ضرور ہونے چاہئیں تھے۔ زوطی اول اول جب عرب میں آئے ہوں گے تو برہمنوں تک ان کی حالت بیگانگی کی

حالت رہی ہوگی، لوگوں کو ان کے حالات کے ساتھ چندال اعتنانہ ہوگا اور ہوگا تو زبان کی اجنبیت کی وجہ سے صحیح حالات نہ معلوم ہو سکے ہوں گے۔ معاشرت کی ضرورتوں نے زوطی کو مجبور کیا ہوگا کہ وہاں کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں۔ یہ طریقہ عرب میں عام طور سے جاری تھا اور اس قسم کے تعلق کو ولاء کہتے تھے جس کا مشتق مولیٰ ہے مولیٰ غلام کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح نفطی مشارکت سے بعضوں نے زوطی کو غلام سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ یہ خیال روایت کی شکل پکڑ کر کسی قدر عام ہو گیا، جس کی وجہ سے اسماعیل کو الزام رفع کرنا پڑا کہ واللہ ہمارا خاندان کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آیا، اسماعیل نہایت ائمہ اور معزز شخص تھے اس وجہ سے دقیقہ سنج مؤرخوں نے اس بحث میں انہی کی روایت پر اعتماد کیا ہے کہ صاحب البیت الدریٰ بمافیہا، قاضی ضمیر جو بڑے پایہ کے مصنف ہیں صاف تصریح کی ہے کہ زوطی بنی تیم اللہ کے حلیف یعنی ہم قسم تھے۔ اس روایت کا جس میں زوطی کی غلامی کا ذکر ہے (یہ قصہ بھی غلط ہے کہ وہ کامل سے گرفتار ہو کر آئے زوطی کے باب دادا کے نام فارس زبان کے ہیں خود امام ابو حنیفہ کی نسبت ثابت ہے کہ وہ خاندانی حیثیت سے فارسی زبان جانتے تھے، یہ ظاہر ہے کہ کابل کی زبان فارسی نہ تھی۔

زوطی کی نسبت ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ خاص کس شہر کے رہنے والے تھے، مؤرخوں نے مختلف شہروں کے نام لیے ہیں، جن میں کسی کی نسبت ترجیحی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا البتہ یقینی طور پر جو ثابت ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اقلیم فارس اور فارسی نسل سے تھے، یہ ممالک اس زمانے میں اسلامی اثر سے معمور تھے، اور اکثر بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کرتے جاتے تھے غالباً زوطی اسی زمانہ میں اسلام لائے اور جوش شوق یا خاندان والوں کی ناز و نسگی سے جس کا سبب تبدیل مذہب تھا عرب کا رخ کیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور شہر کوفہ دار الخلافہ ہونے کا شرف رکھتا تھا۔ اس تعلق سے زوطی نے کوفہ کو پسند کیا اور وہیں سکونت اختیار کی کبھی کبھی جناب امیر کے دربار میں حاضر ہوتے اور خلوص عقیدت کے آداب بجالاتے، ایک بار نوروز کے دن جو کہ پارسیوں کی عید کا دن ہے، فالودہ نذر کے طور پر بھیجا، حضرت نے ارشاد فرمایا ”نوروز ناکل یوم“ یعنی ہمارے یہاں ہر روز نوروز ہے“ ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے پدر بزرگوار کوفہ

۱۔ دیکھو قائد عقود العقیان باب اول، علامہ نوادی نے تہذیب الاسماء واللغات کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ مولیٰ کا لفظ زیادہ تر حلیف ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

ہی میں پیدا ہوئے، زوطی نے نیک فال لڑکے کو حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے بزرگانہ شفقت فرمائی اور ان کے اولاد کے حق میں دعائے خیر کی۔ ثابت کے حالات زندگی بالکل نامعلوم ہیں، قرآن سے اس قدر پتہ چلتا ہے کہ تجارت کے ذریعہ زندگی بسر کرتے تھے۔ چالیس برس کی عمر ہوئی تو خدا نے فرزند عطا فرمایا جس کا نام والدین نے نعمان رکھا، لیکن زمانہ نے آگے چل کر امام اعظم کے لقب سے پکارا۔

اس وقت مالک بن مروان جو دولت مرد انبیہ کا دوسرا تاجدار شمار کیا جاتا ہے مسند آرائے خلافت تھا، یہ وہ عہد مبارک تھا کہ رسول اللہ صلعم کے جمال مبارک سے جن لوگوں کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں ان میں سے چند بزرگ موجود تھے، جن میں سے بعض امام ابوحنیفہ کے آغاز شباب تک زندہ رہے، انس بن مالک نے جو رسول اللہ کے خادم خاص تھے ۹۳ھ میں وفات پائی۔ سہل بن سعد نے افسہ میں انتقال کیا اور ابو الطفیل عامر بن واثلہ تو سو ہجری تک زندہ رہے لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام ابوحنیفہ نے کسی سے بھی کوئی حدیث روایت کی، اس پر لوگوں کو نہایت تعجب ہے اور مورخوں نے اس کے مختلف اسباب خیال کئے ہیں، بعضوں کی رائے ہے کہ امام ابوحنیفہ نے اس وقت تک کسی قسم کی تعلیم نہیں حاصل کی تھی، ان کے باپ دادا تجارت کرتے تھے اس لیے اُن کی نشوونما بھی ایک عام تاجر کی حیثیت سے ہوئی۔ بڑے ہونے پر امام شعیبی کی ہدایت سے علم کی طرف متوجہ ہوئے اس وقت موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا، یعنی صحابہ میں سے کوئی باقی نہیں رہا تھا۔

لیکن میرے نزدیک اس کی وجہ اور ہے۔ محدثین میں باہم اختلاف ہے کہ حدیث سیکھنے کے لیے کم از کم کیا عمر شرط ہے، اس امر میں ارباب کوفہ سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے یعنی ۲۰ برس سے کم عمر کا شخص حدیث کی درسگاہ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے نزدیک چونکہ حدیثیں بالمعنی روایت کی گئی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہو ورنہ مطالب کے سمجھنے اور اس کے ادا کرنے میں غلطی کا احتمال ہے، غالباً یہی قید تھی جس نے امام ابوحنیفہ کو ایسے بڑے شرف سے محروم رکھا، اور سچ پوچھو تو یہ مصلحت سے خالی بھی نہیں جن لوگوں نے دس بارہ برس کے سن میں صحابہ سے حدیثیں سنیں ان کی روایت اس لحاظ سے تو قابل اعتماد ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف ایک واسطہ ہے لیکن اس بات کا قوی احتمال موجود ہے کہ کمسنی کی وجہ سے مضمون حدیث کی تمام خصوصیتیں خیال میں نہ آئی ہوں، جس کی وجہ سے ادائے مطلب میں عظیم الشان غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

بہر نوع وجہ کچھ ہو واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابہ سے کوئی حدیث نہیں سنی تاہم یہ شرف ان کی قسمت میں تھا کہ جن آنکھوں نے پیغمبرؐ کا جمال دیکھا تھا ان کے دیدار سے عقیدت کی آنکھیں روشن کیں یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے لیکن چونکہ اس سے تابعیت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے اس لیے یہ مسئلہ مذہبی پرائے میں آ گیا ہے اور اس پر بڑی بحثیں قائم ہو گئی ہیں، بے شبہ امام ابو حنیفہ کو اس شرف پر ناز تھا اور بجا تھا کہ انہوں نے حضرت انسؓ صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، غیر قوی میں ان باتوں کو معمولی خیال کریں گی لیکن ان واقعات سے اس محبت اور جوش عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ اور ان کے تعلق کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ تھا۔ سچ ہے۔

فی الجملہ نسبتے بتو کافی بوومرا بلببل ہمیں کہ قافیہ گل بود بس ست

ہمارے زمانے کے بعض مصنفوں نے امام کی تابعیت سے انکار کیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی لوگوں کو شبہ ہوا تھا لیکن محدثین نے جن کو اس قسم کی بحثوں کے طے کرنے کا زیادہ حق حاصل ہے امام کے موافق فیصلہ کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی سے کہ فن حدیث کے ایک عنصر ہیں فتویٰ لیا گیا تھا، انہوں نے یہ جواب لکھا۔ ”امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں کئی صحابہ موجود تھے اس لیے کہ امام ۸۰ھ بمقام کوفہ پیدا ہوئے اور اس وقت وہاں صحابہ میں سے عبد اللہ ابن ابی اوفیٰ موجود تھے۔ کیونکہ وہ ۸۲ھ میں یا اس کے بعد مرے۔ اور ابن سعد نے روایت کی ہے جس کی سند میں کچھ نقصان نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک کو دیکھا تھا اور دو صحابہ کے سوا اور اصحاب بھی مختلف شہروں میں موجود تھے بعض لوگوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام نے صحابہ سے روایت کیں لیکن ان حدیثوں کی سندیں ضعیف سے خالی نہیں اور صحیح یہی ہے کہ امام ان کے معاصر تھے اور بعض صحابہ کو دیکھا تھا جیسا کہ ابن سعد نے روایت کی ہے پس اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ تابعین کے طبقہ میں ہیں اور یہ امر اور اماموں کی نسبت جوان کے معاصر تھے مثلاً اوزاعی شام میں۔ حماد بصرہ میں ثوری کوفہ میں۔ مالک مدینہ شریف میں۔ لیث مصر میں ثابت نہیں ہوا۔ واللہ اعلم۔“

۱۔ اس فتویٰ کو حافظ ابو الحسن نے عقود الجمان میں عبارتہا نقل کیا ہے اور میں نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔

ابن سعد کی جس روایت کا حافظ ابن حجر نے حوالہ دیا ہے وہ صرف ایک واسطہ یعنی سیف بن جابر کے ذریعہ سے امام ابو حنیفہ تک پہنچتی ہے یعنی ابن سعد نے سیف بن جابر سے سنا اور سیف نے خود امام ابو حنیفہ سے۔ ابن سعد وہ شخص ہیں جن کی نسبت علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ اگرچہ ان کا شیخ واقفی ثقہ نہیں مگر وہ خود نہایت ثقہ ہیں۔ سیف ابن جابر بصرہ کے قاضی اور صحیح الروایۃ تھے، اس لحاظ سے یہ روایت اس قدر صحیح اور مستند ہے کہ قوی سے قوی حدیث بھی اس سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی بناء پر تمام بڑے بڑے محدثین مثلاً خطیب بغدادی علامہ معالی مصنف کتاب الانساب، علامہ نووی شارح صحیح مسلم، علامہ ذہبی حافظ ابن حجر عسقلانی، زین الدین عراقی، سخاوی، ابوالحسن دمشقی نے جن پر اب حدیث و روایت کا مدار ہے قطعاً فیصدہ کر دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انسؓ کو دیکھا تھا۔ ۲

ابن خلکان نے بھی خطیب بغدادی کا یہ قول نقل کیا ہے لیکن چونکہ مؤرخ مذکور نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو کسی صحابی سے ملاقات اور روایت حاصل نہیں ہوئی، لوگوں کو دھوکا ہوا کہ ابن خلکان تابعیت کے منکر ہیں، حالانکہ ابن خلکان کو ملاقات اور روایت سے انکار ہے نہ کہ روایت سے لیکن اگر ابن خلکان کی عبارت کا وہی مطلب ہو جو بعض ظاہر بینوں نے قرار دیا ہے تاہم کون کہہ سکتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے محدثین کے مقابلہ میں ان کی شہادت کچھ بھی اعتبار کے قابل ہوگی، اصول روایت میں یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ اگر کسی واقعے کے اثبات نفی میں برابر درجے کی شہادتیں موجود ہوں تو اثبات کا اعتبار ہوگا۔ یہاں نفی کی شہادت ثبوت کے مقابلے میں بہت کم رتبہ ہے۔

بعض خفیوں نے روایت سے بڑھ کر روایت کا دعویٰ کیا ہے اور تعجب ہے کہ علامہ عینی شارح ہدایہ بھی اس غلطی کے حامی ہیں لیکن انصاف یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہرگز پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا حالانکہ ابوالحسن نے عقود الجمان میں ان تمام حدیثوں کو مع سند نقل کیا ہے۔ جن کی نسبت یہ خیال ہے کہ امام نے صحابہ سے سنی تھیں، پھر اصول حدیث سے ان کی جانچ کی ہے اور ثابت کر دیا

۱۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی میں یہ تصریح موجود ہے۔

۲۔ مختصر تاریخ خطیب بغدادی و کتاب الانساب و تہذیب الاسماء واللغات و تذکرۃ الحفاظ عربی اخبار من غرلذہبی و تہذیب التہذیب میں امام ابو حنیفہ کا ترجمہ دیکھو۔

ہے کہ ہرگز ثابت نہیں، محدثانہ بحثیں تو وقت طلب ہیں صاف بات یہ ہے کہ امام نے صحابہ سے ایک روایت بھی کی ہوتی تو سب سے پہلے امام کے تلامذہ خاص اس کی شہرت دیتے، لیکن قاضی ابو یوسف، امام محمد، حافظ عبدالرزاق ہمام عبداللہ بن المبارک، ابو نعیم، فضل بن وکین، مکی بن ابراہیم ابو عاصم النبیل وغیرہ سے کہ امام کے مشہور اور باخلاص شاگرد تھے، اور سچ پوچھئے تو زیادہ تر ان ہی لوگوں نے ان کی نام آوری کے سکے بٹھائے ہیں۔ ایک حرف بھی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں۔

امام کی کنیت جو نام سے زیادہ مشہور ہے حقیقی کنیت نہیں ہے امام کی کسی اولاد کا نام حنیفہ سے تھا، یہ کنیت وضعی معنی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ابوالمئلۃ الحنیفہ، قرآن مجید میں خدا نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا ہے۔

فَاتَّبِعُوا أُمَّلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (آل عمران ۱۰)

(سو ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کرو جو ایک خدا کے ہور ہے تھے)

امام ابو حنیفہ نے اسی نسبت سے اپنی کنیت ابو حنیفہ اختیار کی

سن رشد، تعلیم و تربیت، شیوخ و اساتذہ

امام کے بچپن کا زمانہ نہایت پر آشوب تھا، حجاج بن یوسف خلیفہ عبد الملک کی طرف سے عراق کا گورنر تھا اور ہر طرف ایک قیامت برپا تھی، چونکہ مذہبی گروہ کی مخالفت کی وجہ سے عرب و عراق میں اب تک مروانی حکومت کے پاؤں نہیں جمے تھے، حجاج کی سفاکیاں زیادہ تر انہیں لوگوں پر مبذول تھیں جو ائمہ مذہب اور علم و فضل کی حیثیت سے مقتدائے عالم تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سچ کہا کہ اگر اور پیغمبروں کی امتیں سب مل کر اپنے اپنے زمانے کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم صرف حجاج کو مقابلے میں لائیں تو واللہ ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔ عبد الملک نے ۸۶ھ میں وفات پائی اور اس کا بیٹا ولید تخت نشین ہوا۔ ولید کے زمانہ میں اگرچہ فتوحات نے نہایت ترقی کی، اسپین و سندھ دو بڑی مملکتیں اسلام کے قبضہ میں آگئیں، خوارزم و سمرقند سے گذر کر کابل و فرغانہ پر علم اسلام نصب ہوا، مغرب کی طرف جزائر منورقہ و میورقہ فتح ہوئے لیکن اسلام کی روحانی برکتوں کا نشان نہ تھا، ملکی عہدہ داروں میں سے جو لوگ جس قدر زیادہ معزز

اور باوقار تھے اسی قدر ظالم اور سفاک تھے، اسی زمانہ کی نسبت حضرت عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے کہ ولید شام میں، حجاج عراق میں، عثمان حجاز میں، قرہ مصر میں واللہ تمام دنیا ظلم سے بھر گئی۔ اس عالمگیر آشوب میں بھی اگرچہ درس و تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا، جا بجا حدیث و روایت کی درس گاہیں موجود تھیں اور فقہاء و محدثین باوجود بے اطمینانی کے درس و تدریس میں مشغول تھے، تاہم اسلام کی حوصلہ مند یوں اور جوش کے لحاظ سے جس قدر تھا نہایت کم تھا۔

ملک کی خوش قسمتی تھی کہ حجاج ۹۵ھ میں مر گیا۔ ولید نے بھی ۹۶ھ میں وفات پائی ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے مسند خلافت کو زینت دی، جس کی نسبت مورخین کا بیان ہے کہ خلفائے بنو امیہ میں سب سے افضل تھا۔ سلیمان نے اسلامی دنیا پر سب سے بڑا یہ احسان کیا کہ عمر بن عبد العزیز کو مشیر سلطنت بنایا اور مرتے دم تحریری وصیت کی کہ ”میرے بعد عمر بن عبد العزیز مسند خلافت پر بیٹھے، ان کی خلافت نے دفعۃً حکومت مروانی کا رنگ بدل دیا اور تمام ملک میں عدل و انصاف، علم و عمل خیر و برکت کی روح تازہ ڈال دی۔ ایک مدت سے حضرت علیؑ پر خطبوں میں جولن پڑھا جاتا تھا کہ ایک لخت موقوف کر دیا۔ شہزادگان بنو امیہ کے ہاتھوں سے جاگیریں چھین لیں، جہاں جہاں ظالم عمال تھے یک قلم معزول کر دیے، سب سے بڑھ کر یہ کہ علوم مذہبی کو وہ رونق دی کہ گھر گھر یہی چہ چے پھیل گئے، امام زہری کو حکم دیا کہ حدیثوں کو یکجا کریں، یہ مجموعہ تیار ہوا تو ممالک اسلامیہ میں نقلیں بھجوائیں۔

غرض حجاج اور ولید کے عہد تک تو امام ابو حنیفہ کو تحصیل علم کی طرف متوجہ ہونے کی نہ رغبت ہو سکتی تھی نہ کافی موقع مل سکتا تھا۔ تجارت باپ دادا کی میراث تھی اس لیے خربانی کا کارخانہ قائم کیا اور حسن تدبیر سے اسے بہت کچھ ترقی دی لیکن سلیمان کے عہد خلافت میں جس درس و تدریس کے چہ چے عام ہوئے تو ان کے دل میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی حسن اتفاق یہ کہ ان ہی دنوں میں ایک اتفاقی واقعہ پیش آیا جس سے ان کے ارادے کو اور بھی استحکام ہوا۔

ایک دن بازار جا رہے تھے، امام شععی جو کوفہ کے مشہور امام تھے ان کا مکان راہ میں تھا، سامنے سے نکلے تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے، پاس بلا لیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے ایک سوداگر کا نام لیا، امام شععی نے کہا ”میرا مطلب یہ تھا تم پڑھتے کس سے ہوا؟“ انہوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ کسی سے بھی نہیں، شععی نے کہا کہ مجھ کو تم میں

84242

قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اس نصیحت نے ان کے دل میں گھر کر لیا اور نہایت اہتمام سے تحصیل علم پر متوجہ ہوئے اس وقت علم جس چیز کا نام تھا وہ ادب، انساب، ایام العرب، فقہ، حدیث کلام تھا، کلام اگرچہ آج کل کا علم کلام نہ تھا، کیونکہ اس عہد تک مسائل اسلام پر فلسفہ کا پرتو نہیں پڑا تھا تاہم ان علوم میں وقت نظر بلندی خیال۔ زور طبع کے لیے اس سے وسیع تر میدان نہ تھا۔ اسلام جب تک عرب کی آبادی میں محدود رہا اس کے مسائل نہایت سادہ اور صاف رہے لیکن فارس اور مصر و شام پہنچ کر ان میں رنگ آمیزیاں شروع ہو گئیں۔ ان ملکوں میں اگرچہ حکمت و فلسفہ کا وہ زور باقی نہ رہا تھا، تاہم فلسفہ کے بگڑے بگڑائے مسائل عام لوگوں میں پھیل رہے تھے اور طبیعتیں عموماً باریک بینی اور احتمال آفرینی کی عادی تھیں۔

قرآن پاک میں خدا کی ذات و صفات، مبداء و معاد وغیرہ کے متعلق جو کچھ مذکور ہے عرب نے اس کو اجمالی نگاہ سے دیکھا اور خلوص اعتقاد کے لیے وہی کافی تھا بخلاف اس کے فارس اور شام میں نہایت دقیق بحثیں پیدا ہو گئیں جو وسعت تمدن اور ترقی خیالات کے لحاظ سے ضرور پیدا ہونی چاہئیں تھیں، تنزیہ و تشبیہ، صفات کی عینیت و غیریت، حدوث و قدم، غرض اس قدم کے بہت سے مضامین نکل آئے جن کو بحث و تدقیق کی وسعت نے مستقل فن بنا دیا رفتہ رفتہ اعتقادی مسائل میں بھی موشگافیاں پیدا ہونے لگیں اور راویوں کے اختلافات سے مختلف فرقے بنتے گئے، جو قدری، مرجی، معتزلی، جہمی، خارجی رافضی کہلائے، یہ فتنہ یہاں تک بڑھا کہ اہل حق جواب تک ان بحثوں سے الگ تھے ان کو بھی مخالفت کی ضرورت سے اس طرف متوجہ ہونا پڑا، اس طرح علم کلام کی ابتداء ہوئی جس کو تدوین و ترتیب کی وسعت نے اس رتبہ کو پہنچایا کہ بڑے بڑے ائمہ مذہب (مثلاً امام اشعری و ابو منصور ماتریدی، کامایہ ناز ٹھہرا۔

علم کلام زمانہ مابعد میں اگرچہ مدون و مرتب ہو کر اکتسابی علوم میں داخل ہو گیا لیکن اس وقت تک اس کی تحصیل کے لیے صرف قدرتی ذہانت اور مذہبی معلومات درکار تھیں، قدرت نے امام ابو حنیفہ میں یہ تمام باتیں جمع کر دی تھیں۔ رگوں میں ایرانی خون اور طبیعت میں زور اور جدت تھی، مذہبی روایتیں اور مسائل کوفہ میں عام تھے کہ ایک معمولی شخص بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں اٹھ بیٹھ کر حاصل کر سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے اس فن میں وہ کمال پیدا کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ فن

بحث کرنے میں ان سے جی چراتے تھے، تجارت کی غرض سے اکثر بصرہ جانا ہوتا تھا جو ان تمام فرقوں کا دنگل اور خاص کر خارجیوں کا مرکز تھا۔ اباضیہ، صغریہ خشویہ وغیرہ سے اکثر بحثیں کیں اور ہمیشہ غالب رہے۔ آخر ان جھگڑوں کو چھوڑ کر وہ علم فقہ پر مائل ہوئے اور تمام عمر اس کی نذر کر دی۔ لیکن اخیر تک یہ مذاق طبیعت سے نہ گیا۔ خارجیوں وغیرہ سے ان کے مناظرے علم کلام کی جان ہیں۔ ان کی علمی زندگی کے تذکرے میں ہم بعض واقعات کی تفصیل بیان کریں گے۔

ابتداء میں تو امام صاحب اس فن کے بہت دلدادہ رہے، لیکن جس قدر عمر اور تجربہ بڑھتا جاتا تھا ان کی طبیعت رکتی جاتی تھی، خود ان کا بیان ہے کہ آغاز عمر میں میں اس علم کو سب سے افضل جانتا تھا۔ کیونکہ مجھ کو یقین تھا کہ عقیدہ و مذہب کی بنیاد ان ہی باتوں پر ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ صحابہ کبار ان بحثوں سے ہمیشہ الگ رہے، حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا، ان کی توجہ جس قدر تھی فقہی مسائل پر تھی اور یہی مسائل وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے، ساتھ ہی خیال گزرا تھا کہ جو لوگ علم کلام میں معروف ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے؟ اس خیال سے اور بھی بے دلی پیدا ہو گئی کیونکہ ان لوگوں میں وہ اخلاقی پاکیزگی اور روحانی اوصاف نہ تھے جو اگلے بزرگوں کا تمغائے امتیاز تھا۔ اسی زمانہ میں ایک دن ایک عورت نے آکر یہ مسئلہ پوچھا، کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سنت کے طریق پر طلاق دینا چاہتا ہے کیونکر دے، خود تو بتانہ سکا عورت کو ہدایت کی کہ ”امام حماد سے جن کا حلقہ درس یہاں سے قریب ہے، جا کر پوچھئے، یہ بھی کہہ دیا کہ حماد جو کچھ بتائیں مجھ سے کہتی جانا“ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی اور کہا حماد نے یہ جواب دیا۔ ”مجھ کو سخت عبرت ہوئی“ اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور حماد کے حلقہ درس میں جا بیٹھا۔

امام کی ابتدائی تحصیل کے متعلق ایک اور روایت ہے جس کا سلسلہ سند خطیب نے امام تک پہنچایا۔ یعنی امام صاحب کا بیان ہے کہ جس سے تحصیل علم پر توجہ کی تو بہت سے علوم پیش نظر تھے اور میں متردد تھا کہ کس کو اختیار کروں۔ سب سے پہلے کلام کا خیال ساتھ ہی دل میں گزرا کہ وہ کوہ کندن و کاہ بر آوردن ہے ایک مدت کی محنت و درد ساری کے بعد کمال بھی پیدا کیا تو علانیہ اظہار نہیں کر سکتے کہ لوگ الحاد کی تہمت نہ لگائیں۔ ادب اور قرأت کا بجز اس کے کہ مکتب میں پڑھائیں اور کچھ فائدہ نہ تھا، شعر و شاعری میں جو اور جھوٹی مدح کے سوا اور کیا دھرا تھا، حدیث کے

۱۔ عقود الجمان باب سادس

لیے تو اولاً ایک مدت درکار تھی اور اس کے بعد کم سنوں سے واسطہ پڑتا، اور ہر وقت یہ فکر رہتی کہ لوگ جرح و تعدیل کا نشانہ نہ بنائیں، آخر فقہ پر نظر پڑی اور دنیا و دین کی حاجتیں اس سے وابستہ نظر آئیں لیکن یہ روایت محض غلط ہے۔ تمام معتمد روایتیں اسکے خلاف ہیں جو ریمارک امام صاحب کی طرف منسوب کئے ہیں ایسے جاہلانہ ریمارک ہیں کہ ایک معمولی آدمی کی طرف بھی منسوب نہیں کئے جاسکتے اس روایت کو صحیح مانیں تو ماننا پڑے گا کہ حدیث و کلام کی طرف امام ابوحنیفہ نے توجہ ہی نہیں کی، حالانکہ ان فنون میں امام ابوحنیفہ کا جو پایہ ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے یہ ممکن ہے کہ تحصیل علوم کے بعد امام نے خیال کیا ہو کہ کس فن کو اپنا خاص فن بنائیں اور چونکہ عام خلائق کی ضرورتیں فقہ سے وابستہ دیکھیں اس لیے اسی کو ترجیح دی، یہی بات طرز بیان کی رنگ آمیزیوں سے اس حد تک پہنچ گئی جس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ روایت بایں ہمہ کہ قید کتابت میں آچکی تھی، عقود الجمان کے مصنف نے نقل کی تو بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ ابن جزلی نے تاریخ بغداد کا جو اختصار کیا ہے ہمارے پیش نظر ہے، اس میں روایت کا جہاں ذکر ہے ہر علم کے متعلق جو ریمارک ہیں دوسروں کی طرف منسوب ہیں۔ امام ابوحنیفہ کی نسبت صرف ان کا تسلیم کرنا بیان کیا ہے۔

حماد کوفہ کے مشہور امام اور استاد وقت تھے، حضرت انس سے جو رسول اللہ کے خادم خاص تھے، حدیث سنی تھی اور بڑے بڑے تابعین کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے تھے اس وقت کوفہ میں انہیں کا مدرسہ مرجع عام سمجھا جاتا تھا مسعودی شعبہ نے جو آئمہ فن خیال کئے گئے ہیں انہی کے حلقہ درس میں تعلیم پائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود (صحابی) سے جو فقہ کا سلسلہ چلا تھا، اس کا مدار انہیں پر رہ گیا تھا، ان باتوں کے ساتھ زمانے نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا یعنی دولت مند اور فارغ البال تھے اور اس وجہ سے نہایت اطمینان اور دلجمعی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے، ان وجوہ سے امام ابوحنیفہ نے علم فقہ پڑھنا چاہا تو استاد کے لیے انہی کو انتخاب کیا۔ اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا کہ استاد کسی خاص مسئلہ پر زبانی گفتگو کرتا تھا جس کو شاگرد یاد کر لیتے اور کبھی لکھ بھی لیا کرتے تھے، امام ابوحنیفہ پہلے دن بائیں صف میں بیٹھے، کیونکہ مبتدیوں کے لیے یہ امتیاز عموماً قائم رکھا جاتا تھا لیکن چند روز کے بعد جب حماد کو تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقہ میں ایک شخص بھی حافظ اور ذہانت میں ان کا ہمسر نہیں ہے تو حکم دے دیا کہ

ابو حنیفہ سب سے آگے بیٹھا کریں۔

امام نے اگرچہ اسی زبان میں حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی جس کا تفصیلی بیان آگے آتا ہے، تاہم حماد کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہتے، خود ان کا بیان ہے کہ میں دو برس تک حماد کے حلقہ درس میں حاضر ہوتا رہا۔ پھر خیال ہوا کہ اب خود درس و تعلیم کا سلسلہ قائم کروں لیکن استاد کا ادب مانع ہوتا تھا، اتفاق سے انہی دنوں حماد کا ایک رشتہ دار جو بصرہ میں رہا کرتا تھا امر گیا، حماد کے سوا اور کوئی اس کا وارث نہ تھا۔ اس ضرورت سے ان کو بصرہ جانا پڑا چونکہ مجھ کو اپنا جانشین کر گئے تھے، تلامذہ اور ارباب حاجت نے میری طرف رجوع کیا، بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جن میں استاد سے میں نے کوئی روایت نہیں سنی تھی، اس لیے اپنے اجتہاد سے جواب دیے اور احتیاط کے لیے ایک یادداشت لکھتا گیا، دو مہینے کے بعد حماد بصرہ سے واپس آئے تو میں نے وہ یادداشت پیش کی۔ کل ساٹھ مسئلے تھے ان میں سے بیس میں سے غلطیاں نکالیں، باقی کی نسبت فرمایا کہ تمہارے جواب صحیح ہیں، میں نے عہد کیا کہ حماد جب تک زندہ ہیں ان کی شاگردی کا تعلق کبھی نہ چھوڑوں گا۔

حماد نے ۱۲۰ھ میں انتقال کیا، امام ابو حنیفہ نے اگرچہ حماد کے سوا اور بزرگوں کی خدمت میں بھی فقہ کی تحصیل کی، لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن خاص میں وہ حماد ہی کے تربیت یافتہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ ان کی تعظیم کرتے تھے۔

حماد کے زمانہ میں ہی امام نے حدیث کی طرف توجہ کی، کیونکہ مسائل فقہ کی مجتہدانہ تحقیق جو امام کو مطلوب تھی حدیث کی تکمیل کے بغیر ممکن نہ تھی۔

اس وقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور و شور سے حدیثوں کا درس جاری تھا اور ہر جگہ سند و روایت کے دفتر کھلے ہوئے تھے، صحابہ جن کی تعداد کم از کم دس ہزار ہے تمام ممالک میں پہنچ گئے تھے اور ان کی وجہ سے اسناد و روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا۔ لوگ جہاں کسی صحابی کا نام سن پاتے تھے کہ ہر طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ چل کر رسول اللہ کے حالات سنیں یا مسائل شرعیہ کی تحقیق کریں۔ اس طرح تابعین کا جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے بی شمار گروہ پیدا ہو گیا تھا جن کے سلسلے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے جن شہروں میں صحابہ یا تابعین کا

۱۔ عقوالجمان باب سادس

زیادہ مجمع تھا وہ دارالعلم کے لقب سے ممتاز تھے، ان میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمن، بصرہ، کوفہ کو خاص امتیاز حاصل تھا۔ کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی شہر ان مقامات کا ہمسر نہ تھا۔

کوفہ امام ابوحنیفہ کا مولد و مسکن تھا، اسلام کی وسعت و تمدن کا گویا دیباچہ تھا اہل عرب کی روز افزوں ترقی کے لیے عرب کی مختصر آبادی کافی نہ تھی، اسی ضرورت سے حضرت عمرؓ نے سعد بن ابی وقاص کو جو اس وقت حکومت کسریٰ کا خاتمہ کر کے مدائن میں اقامت گزین تھے مدینہ لکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک شہر بساؤ۔ جو ان کا دارالہجرت اور قرار گاہ ہو سعد نے کوفہ کی زمین پسند کی۔ اسکی بنیاد کا پتھر رکھا گیا اور معمولی سادہ وضع کی عمارتیں تیار ہوئیں اسی وقت عرب کے قبائل ہر طرف سے آ کر آباد ہونا شروع ہوئے۔ یہاں تک کہ تھوڑے دنوں میں وہ عرب کا ایک خطہ بن گیا۔ حضرت عمرؓ نے یمن کے بارہ ہزار اور نزار کے آٹھ ہزار آدمیوں کے لیے جو وہاں جا کر آباد ہوئے تھے روزینے مقرر کر دیے۔ چند روز میں جمعیت کے اعتبار سے کوفہ نے وہ حالت پیدا کی کہ جناب فاروقؓ کو ”رحمہ اللہ“ کنز الایمان۔ نجمۃ العرب، یعنی خدا کا علم، ایمان کا خزانہ، عرب کا سرفرمایا کرتے تھے اور خط لکھتے تو اس عنوان سے لکھتے تھے۔ ”الی راس الاسلام، الی راس العرب“ حضرت علیؓ نے اس شہر کو دار الخلافہ قرار دیا صحابہ میں سے ایک ہزار پچاس شخص جن میں چوبیس وہ بزرگ تھے جو غزوہ بدر میں رسول اللہ کے ہمراہ رہے تھے وہاں گئے اور بہتوں نے سکونت اختیار کر لی۔

ان بزرگوں کی بدولت ہر جگہ حدیث و روایت کے چرچے پھیل گئے تھے اور کوفہ کا ایک ایک گھر حدیث و روایات کی درس گاہ بن گیا تھا۔

بصرہ بھی اس مقدس خلیفہ کے حکم سے آباد ہوا تھا اور وسعت علم اور اشاعت حدیث کے اعتبار سے کوفہ کا ہمسر تھا۔ یہ دونوں شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرح علوم اسلامی کے دارالعلم خیال کیے جاتے تھے، علامہ ذہبی نے اسلام کے دوسرے تیسرے دور میں جن لوگوں کو حاملین حدیث کا لقب دیا ہے اور اس کے مستقل ترجمے لکھے ہیں، ان میں اکثر مثلاً سروق بن الاعدع، عبیدہ بن عمر، اسود بن یزید، ابو عمر التیمی، ذر بن جیش، ربیع بن خثیم، عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ، ابو عبدالرحمن السلمي، شریح بن الحرث، شریح بن ہانی، ابو وائل شقیق ابن سلمہ، قیس بن حازم، محمد بن

۱۔ یہ تمام تفصیل فتوح البلدان بلاذری ذکر آثار کوفہ و معجم البلدان و فتح المغیث صفحہ ۳۸۲ میں مذکور ہے

سیرین، حسن بصری، شعبہ بن حجاج، قتادہ بن دعامہ انہیں دونوں شہروں کے رہنے والے یا خوش باش تھے۔ سفیان بن عیینہ جو ائمہ حدیث شمار کیے جاتے ہیں اکثر فرماتے تھے کہ مناسک کے لیے مکہ قرآت کے لیے مدینہ اور حلال و حرام یعنی فقہ کے لیے کوفہ ہے۔ ۲ فقہ میں امام نے زیادہ تر حماد کا حلقہ درس کافی سمجھا تھا لیکن حدیث میں یہ قناعت ممکن نہ تھی، یہاں صرف ذہانت اور اجتہاد سے کام نہیں چل سکتا تھا، بلکہ روایت کے ساتھ روایت کی بھی ضرورت تھی، حدیثیں اس وقت نہایت پریشان اور غیر مرتب تھیں یہاں تک کہ بڑے بڑے اساتذہ دو چار سو حدیثوں سے زیادہ یاد نہیں رکھتے تھے، یہ تعداد ضروری مسائل کے لیے بھی کافی نہ تھی۔ اس کے علاوہ طرق روایت میں اس قدر اختلافات پیدا ہو گئے تھے کہ ایک حدیث جب تک متعدد طریقوں سے نہ معلوم ہو اس کے مفہوم و تعبیر کا ٹھیک ٹھیک متعین ہونا دشوار تھا۔ امام ابو حنیفہ کو حماد کی صحبت اور پختگی عمر نے ان ضرورتوں سے اچھی طرح واقف کر دیا تھا اس لیے نہایت سعی و اہتمام سے حدیثوں کے بہم پہنچانے پر توجہ کی۔ تقریباً کوفہ میں کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جس کے سامنے امام صاحب نے زانوئے شاگردی تہہ نہ کیا ہو اور حدیثیں نہ سیکھی ہوں، ابوالحسن شافعی نے جہاں ان کے شیوخ حدیث کے نام گنائے ہیں۔ ترانوے شخصوں کی نسبت لکھا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے یا نزیل تھے، تہذیب الجہد یب و تہذیب الاسماء و تذکرۃ الکھاظ وغیرہ میں اگرچہ جیسا کہ ان کتابوں کا عام طریقہ ہے امام کے شیوخ کا استقصاء نہیں کیا ہے تاہم انہیں کتابوں کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی جن میں انتیس شخص خاص کوفہ کے رہنے والے تھے اور ان میں اکثر تابعی تھے۔ شیوخ کوفہ میں خاص کر امام شعبی، سلمہ بن کہیل، محارب بن وثار، ابو اسحق سنبلی، عون بن عبد اللہ، سماک بن حرب، عمرو بن مرہ، منصور بن العمر، اعمش، ابوالہیثم بن محمد، عدی بن ثابت الانصاری، عطاء بن السائب موسیٰ بن ابی عائشہ، علقمہ بن مرید، بہت بڑے محدث اور سند و روایت کے مرجع عام تھے، سفیان ثوری اور امام حنبل وغیرہ کا سلسلہ سند اکثر انہی بزرگوں تک پہنچتا ہے۔

۱ تذکرۃ الکھاظ علامہ ذہبی

۲ معجم البلدان ذکر کوفہ

امام شعبیؒ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اول اول امام ابو حنیفہ کو تحصیل علم کی رغبت دلائی تھی۔ بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کی تھیں۔ مشہور ہے کہ پانچ سو صحابہ کو دیکھا تھا عراق، عرب، شام میں چار شخص جو استاد کامل تسلیم کیے جاتے تھے ان میں ایک یہ تھے امام زہری کہا کرتے تھے کہ عالم صرف چار ہیں۔ مدینہ میں ابن المسیب، بصرہ میں حسن شام میں مکحول کوفہ میں شعبی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان کو ایک بار مغازی کا درس دیتے دیکھا تو فرمایا کہ واللہ یہ شخص اس فن کو مجھ سے اچھا جانتا ہے۔ ایک مدت تک منصب قضا پر مامور رہے خلفاء اور اعیان دولت ان کا نہایت احترام کرتے تھے۔ ۱۰۴ھ یا ۱۰۵ھ میں وفات پائی۔

سلمہ بن کہیل مشہور محدث اور تابعی تھے، جندب بن عبداللہ، ابن ابی ادنی ابو الطفیلؓ اور ان کے علاوہ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ ابن سعد نے ان کو کثیر الحدیث لکھا ہے۔ سفیان بن عیینہ (امام شافعی کے استاد) فرماتے ہیں کہ سلمہ بن کہیل ایک رکن ہیں ارکان میں سے، ابن مہدی کا قول تھا کہ کوفہ میں چار شخص سب سے زیادہ صحیح الروایۃ تھے منصور، سلمہ، عمرو بن مرہ ابو حصین۔

ابو اسحق سبعی، کبار تابعین میں سے تھے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابن زبیر نعمان بن بشیر، زید بن ارقم اور بہت سے صحابہ سے جن کے نام علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں تفصیل لکھے ہیں حدیثیں سنی تھیں۔ عجمی نے کہا ہے کہ اٹھائیس صحابہ سے ان کو بالمشافہہ روایت ہے، علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد تھے ان کا قول ہے کہ ابو اسحق کے شیوخ حدیث میں نے شمار کئے تو کم و بیش تین سو پھیرے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں ان کا مفصل تذکرہ کیا ہے۔

سماک بن حرب، بہت بڑے تابعی اور محدث تھے، امام سفیان ثوری نے کہا کہ سماک نے کبھی حدیث میں غلطی نہیں کی خود سماک کا بیان ہے کہ میں اسی صحابہ سے ملا ہوں۔

محارب بن دثار نے عبداللہ بن عمر اور جابر وغیرہ سے روایت کی امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی زاہد کو نہیں دیکھا جس کو محارب پر ترجیح دوں، علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ محارب عموماً حجتہ ہیں: امام احمد بن معین ابو زرعة، دارقطنی، ابو حاتم، یعقوب ابن سفیان، نسائی نے

۱۔ امام کے شیوخ حدیث کا حال میں نے زیادہ تر تہذیب التہذیب و معارف ابن قتیبہ مراۃ الجنان یا فنی سے لکھا ہے

ان کو ثقہ تسلیم کیا ہے۔ کوفہ میں منصب قضا پر مامور تھے۔ ۱۲۱ھ میں وفات پائی۔

عون بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود نے حضرت ابو ہریرہؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے۔

ہشام بن عروہ معزز و مشہور تابعی تھے، بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں بڑے بڑے ائمہ حدیث، مثلاً سفیان ثوری، امام مالک، سفیان ابن عیینہ ان کے شاگرد تھے ابو جعفر منصور کے زمانہ میں ان سے حدیثیں روایت کیں، خلیفہ منصور ان کا نہایت احترام کرتا تھا۔ ایک بار لاکھ درہم ان کو عطا کیے، ان کے جنازہ کی نماز بھی خلیفہ منصور ہی نے پڑھائی تھی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔ ابو حاتم نے ان کو امام حدیث کہا ہے۔

سلیمان بن مہران معروف یہ اعمش، کوفہ کے مشہور امام تھے، صحابہ میں سے انس بن مالک سے ملے تھے اور عبد اللہ بن ابی ادنیٰ سے حدیث سنی تھی سفیان ثوری و شعبہ ان کے شاگرد ہیں امام کی تحصیل حدیث کا دوسرا مدرسہ بصرہ تھا جو امام حسن بصری، شعبہ و قتادہ کے فیض تعلیم سے مالا مال تھا۔ تعجب ہے کہ حسن بصری باوجودیکہ ۱۲۱ھ تک زندہ رہے لیکن امام ابو حنیفہؒ کا ان کے درس سے مستفید ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ قتادہ کی شاگردی کا ذکر عام محدثین نے کیا ہے اور عقود الجمان کے مختلف مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے شعبہ سے حدیث روایت کی اور انہوں نے اپنے سامنے ہی فتویٰ اور روایت کی اجازت بھی دے دی تھی۔

قتادہ بہت بڑے محدث اور مشہور تابعی تھی، حضرت انسؓ بن مالک و عبد اللہ بن سرجس و ابو الطفیلؓ اور دیگر صحابہ سے حدیثیں روایت کیں، حضرت انس کے دو شاگرد جو نہایت نامور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ اس خصوصیت میں ان کو نہایت شہرت تھی کہ حدیث کو بعینہ ادا کرتے تھے یعنی الفاظ و معنی میں بالکل فرق نہیں ہوتا تھا۔ ان کی قوت حافظہ کی ایک عجیب مثال لکھی ہے عمرو بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ یہ مدینے میں سعید بن المسیب سے فقہ و حدیث پڑھتے تھے، ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تم ہر روز بہت سی باتیں پوچھتے ہو تم کو ان میں سے کچھ یاد بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ”ایک ایک حرف محفوظ ہے“ چنانچہ جس قدر ان سے سنا تھا بقید تاریخ اور دن کے بیان کرنا شروع کیا۔ وہ نہایت متعجب ہوئے اور کہا ”خدا نے دنیا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں؟“ اسی بناء پر لوگ ان کو احفظ الناس کہا کرتے تھے امام احمد بن حنبل نے ان کے فقہ و واقفیت اختلاف

تفسیر دانی کی نہایت مدح کی ہے اور کہا ہے کہ کوئی شخص ان باتوں میں ان کے برابر ہو تو ہو مگر ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ان کا حال تفصیل سے لکھا ہے جس سے ان کی عظمت و شان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

شعبہ بھی بڑے رتبہ کے محدث تھے دو ہزار حدیثیں یاد تھیں، سفیان ثوری نے فن حدیث میں ان کو امیر المومنین مانا ہے، عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جرح و تعدیل کے مراتب مقرر کیے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہ ہوتا۔ ۱۶۰ھ میں انتقال کیا، سفیان ثوری کو ان کے مرنے کی خبر پہنچی تو کہا آج فن حدیث بھی مر گیا۔ شعبہ کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک خاص ربط تھا۔ غیبت میں اکثر ان کی ذہانت اور خوبی فہم کی تعریف کرتے، ایک بار ان کا ذکر آیا تو کہا کہ ”جس طرح یس جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ جہم شیر ہیں۔“ یحییٰ بن معین سے جو امام بخاری کے استاد تھے کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا اس قدر کافی ہے کہ شعبہ نے ان کو حدیث و روایت کی اجازت دی اور شعبہ آخر شعبہ ۱ ہی ہیں۔“ بصرہ کے اور شیوخ جن سے امام ابو حنیفہ نے حدیثیں روایت کیں ان میں عبدالکریم بن امیہ اور عاصم بن سلیمان الاحول زیادہ ممتاز ہیں۔

امام ابو حنیفہ کو اگرچہ ان در سگا ہوں سے حدیث کا بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا تاہم تکمیل کی سند حاصل کرنے کے لیے حرمین جانا ضروری تھا جو علوم مذہبی کے اصلی مرکز تھے تاریخوں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ امام کا پہلا سفر کس سنہ میں واقع ہوا۔ تاہم ظن غالب ہے کہ جب انہوں نے حرمین کا سفر کیا تو تحصیل کا آغاز تھا، مؤرخ ابن خلکان نے لکھا ہے۔ ۲ کہ وکیع نے خود امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ حج میں ایک حجام نے جس سے میں نے بال منڈوائے تھے کئی باتوں پر مجھ پر گرفت کی، میں نے اجرت پوچھی تو بولا مناسک چکائے نہیں جاتے میں چھپ ہو کر اصلاح بنوانے لگا اس نے پھر ٹوکا کہ ”حج میں چپکا نہیں رہنا چاہئے تکبیر کہے جاؤ۔“ حجاست سے فارغ ہو کر چلا تو اس نے کہا کہ پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو، پھر کہیں جانا۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا یہ

۱۔ عقود الجمان باب دہم

۲۔ تاریخ ابن خلکان ترجمہ عطا بن ابی رباح

مسائل تو نے کہا سے سیکھے، یولاعطا بن ابی رباح کا فیض ہے۔“ اس واقعہ سے زیادہ تر یہی قیاس ہو سکتا ہے کہ ابتدائی زمانہ تھا۔

جس زمانہ میں امام ابو حنیفہ مکہ معظمہ پہنچے، درس و تدریس کا نہایت زور تھا۔ متعدد اساتذہ کی جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ کی خدمت سے مستفید ہوئے تھے الگ الگ درس گاہ قائم تھی۔ ان میں عطاء بن ابی رباح کا حلقہ درس سب سے زیادہ وسیع اور مستند تھا، عطاء مشہور تابعی تھے، اکثر صحابہ کی خدمت میں رہے تھے اور ان کے فیض صحبت سے اجتہاد کا رتبہ حاصل کیا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، اسامہ بن زید، جابر ابن عبداللہ، زید بن ارقم، عبداللہ بن سائب، عقیل، رافع، ابودرداء، ابو ہریرہ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں سنی تھیں، خود ان کا بیان ہے کہ میں دو سو بزرگوں سے ملا ہوں جن کو رسول اللہ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ مجتہدین صحابہ ان کے علم و فضل کے معترف تھے، عبداللہ بن عمر جو حضرت فاروق کے فرزند رشید اور صاحب افتاء تھے۔ اکثر فرماتے تھے کہ عطاء بن ابی رباح کے ہوتے ہوئے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں۔ حج کے زمانہ میں ہمیشہ سلطنت کی طرف سے ایک منادی مقرر ہوتا تھا کہ عطاء کے سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے۔ ۱۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام اوزاعی زہری، عمرو بن دینار انہیں کے حلقہ درس میں سے نکل کر استاد کہلائے۔

امام ابو حنیفہ استفادہ کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے احتیاط سے عقیدہ پوچھا تو امام نے کہا میں اسلاف کو برا نہیں کہتا۔ گنہگار کو کافر نہیں سمجھتا، قصاً و قدر کا قائل ہوں۔ عطاء نے اجازت دی کہ حلقہ درس میں شریک ہوا کریں ۲۔ روز بروز ان کی ذہانت و طباعی کے جوہر ظاہر ہوتے گئے اور ان کے ساتھ استاد کی نظر میں ان کا وقار بھی بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب یہ حلقہ درس میں جاتے تو عطاء اور وہ کو ہٹا کر ان کو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ ۳۔ عطاء ۱۵۱ھ تک زندہ رہے اس مدت میں جب امام ابو حنیفہ کو مکہ معظمہ جانے کا اتفاق ہوتا تو ان کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے اور مستفید ہوتے۔

۱۔ ابن خلکان اور کتب رجال میں ان کے حالات پڑھو

۲۔ مختصر تاریخ بغداد لابن جزلہ۔

۳۔ عقود الجمان باب عاشر

عطاء کے سوا مکہ معظمہ کے اور محدثین جن سے امام نے حدیث کی سند لی ان میں عکرمہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ عکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام اور شاگرد تھے، انہوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے ان کی تعلیم و تربیت کی تھی، یہاں تک کہ اپنی زندگی ہی میں اجتہاد و فتوے کا مجاز کر دیا تھا، عکرمہ نے اور بہت سے صحابہ مثلاً حضرت علیؓ، ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عقبہ بن عمرؓ، صفوانؓ، جابرؓ ابو قتادہؓ سے حدیثیں سیکھی تھیں اور فقہی مسائل تحقیق کئے تھے، کم و بیش ستر مشہور تابعین حدیث و تفسیر میں ان کے شاگرد ہیں، امام شعبیؒ کہا کرتے تھے کہ قرآن نے والا عکرمہ سے بڑھ کر نہیں رہا۔ سعید بن جبیرؒ کہ تابعین کے سردار تھے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ فرمایا ہاں عکرمہ۔

اسی زمانہ میں یعنی ۱۰۲ھ سے پہلے امام ابو حنیفہؒ نے مدینہ کا قصد کیا کہ حدیث کا مخزن اور نبوت کا آخری قرار گاہ تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین کے گردہ میں سے سات شخص علم فقہ و حدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شرعیہ میں عموماً ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور یہ مرتبہ حاصل کیا تھا کہ تمام ممالک اسلامی میں واسطہ در واسطہ ان کے درس کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ لوگ ہم عصر تھے اور ایک مشترکہ مجلس افتاء کے ذریعہ سے تمام شرعی مسائل کا فیصلہ کرتے تھے۔ مدینہ کی فقہ جس کی تدوین امام مالکؒ نے اس کی بنیاد زیادہ تر انہی کے فتوؤں پر ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نسب مدینہ پہنچے تو ان بزرگوں میں سے صرف دو شخص زندہ تھے سلیمان و سالم بن عبداللہ، سلیمان حضرت میمونہؓ کے بوسول اللہؐ کی ازواج مطہرات میں سے تھیں، غلام تھے اور فتوائے سب میں فضل و کمال کے لحاظ سے ان کا دوسرا نمبر تھا، سالم حضرت فاروقؓ کے پوتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی تھی، امام ابو حنیفہؒ دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔

امام ابو حنیفہؒ کی طالب علمی کی مسافت اگرچہ مدنیہ تک محدود ہے تاہم تعلیم کا سلسلہ اخیر زندگی تک قائم رہا، اکثر حرمین جاتے اور مہینوں قیام کرتے، حج کی تقریب میں ممالک اسلامی کے ہر گوشے سے بڑے بڑے اہل کمال مکہ آکر جمع ہو جاتے تھے جن کا مقصد حج کے

ساتھ افادہ و استفادہ بھی ہوتا تھا۔ امام صاحب اکثر ان لوگوں سے ملتے اور مستفید ہوتے۔

امام اوزاعی اور کچول شامی جو کہ شام کے امام اہمذہب کہلاتے تھے، امام ابو حنیفہؒ نے مکہ ہی میں ان لوگوں سے تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سند لی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام صاحب کی ذہانت اور اجتہاد کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی تھی، یہاں تک کہ ظاہرینوں نے ان کو قیاس مشہور کر دیا تھا، انہی دنوں میں عبداللہ بن مبارک نے جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں، بیردت کا سفر کیا کہ امام اوزاعی سے فن حدیث کی تکمیل کریں، پہلی ہی ملاقات میں اوزاعی نے ان سے پوچھا کہ کونہ میں ابو حنیفہ کون شخص پیدا ہوا ہے جو دین میں نئی باتیں نکالتا ہے۔ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے۔ دو تین دن کے بعد پھر گئے تو کچھ اجزاء ساتھ لیتے گئے اوزاعی نے ان کے ہاتھ سے وہ اجزاء لے لیے۔ سرنامہ پر لکھا تھا۔ ”قال نعمان بن ثابت“ ”دری تک غور سے دیکھا کئے، پھر عبداللہ سے پوچھا نعمان کون بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہا ”عراق کے ایک شخص ہیں۔ جن کی صحبت میں رہا ہوں“ فرمایا بڑے پایا کا شخص ہے۔ عبداللہ نے عرض کیا یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جن کو آپ مبتدع بتاتے تھے۔ اوزاعی کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا حج کی تقریب سے جب اوزاعی مکہ گئے تو امام ابو حنیفہؒ سے ملاقات ہوئی اور انہیں مسائل کا ذکر آیا، اتفاق سے عبداللہ بن المبارک بھی موجود تھے ان کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے اس خوبی سے تقریر کی کہ اوزاعی حیران رہ گئے امام ابو حنیفہؒ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اس شخص کے کمال نے اس کو لوگوں کا محسود بنادیا تھا، بے شبہ میری بدگمانی غلط تھی جس کا میں افسوس کرتا ہوں۔

تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے فن حدیث میں امام اوزاعی کی شاگردی کی ہے غالباً یہی زمانہ ہوگا۔

حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، امام ابو حنیفہؒ دوسری بار ارینہ گئے تو امام موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ایک ساتھی نے تعارف کرایا کہ یہی امام ابو حنیفہؒ ہیں انہوں نے ابو حنیفہؒ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہاں تم ہی قیاس کی بناء پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو۔ انہوں نے نہایت ادب سے کہا۔ ”عیاذ باللہ حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے، آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔“ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

۱۔ مختصر تاریخ بغداد

ابو حنیفہؒ:-

مرد ضعیف ہے یا عورت؟

امام باقرؑ:-

عورت

ابو حنیفہؒ:-

وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟

امام باقرؑ:-

مرد کا،

ابو حنیفہؒ:-

میں قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بناء پر زیادہ حصہ ملنا چاہیے، پھر پوچھا نماز افضل ہے یا روزہ؟

امام باقرؑ:-

نماز

ابو حنیفہؒ:-

اس اعتبار سے حائضہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے نہ کہ روزہ کی حالانکہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں، امام باقرؑ، اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر پیشانی چوم لی۔

ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادہ کی عرض سے ان کی خدمت میں حاضر رہے اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت سی نادر باتیں حاصل کیں۔ شعیہ و سنی دونوں مانا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت ممدوح کا فیض صحبت تھا۔ امام صاحب نے ان کے فرزند رشید حضرت جعفر صادقؑ کے فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عموماً تاریخوں میں پایا

جاتا ہے ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا ہے اور اس کی وجہ یہ خیال کی ہے امام ابو حنیفہؒ، حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ، کے معاصر اور ہمسر تھے اس لیے ان کی شاگردی کیونکر اختیار کرتے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چٹھی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ لا کھ مجتہد اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں ان کو حضرت جعفر صادق سے کیا نسبت؟ حدیث وفقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہلبیت کے گھر سے نکلے وصاحب البیت ادوی بما فیہا۔

یا تو وہ زمانہ تھا کہ امام ابو حنیفہؒ نے ایک طالب علم کی حیثیت سے حرمین کا سفر کیا تھا، یا اب یہ نوبت پہنچی کہ سفر کا قصد کرتے تو تمام اطراف میں شہرہ ہو جاتا کہ فقیہ عراق عرب کو جا رہا ہے، جس شہر یا گاؤں میں گزر رہا تھا تو ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہو جاتا۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ گئے تو لوگوں کی یہ کثرت ہوئی کہ مجلس میں تل رکھتے کو جگہ نہ تھی اور باب حدیث وفقہ دونوں فرقہ کے لوگ تھے اور شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک پر ایک گرا پڑتا تھا۔ آخر امام صاحب نے تنگ آ کر کہا ”کاش ہمارے میزبان سے کوئی جا کر کہتا کہ اس ہجوم کا انتظام کریں۔ ابو عاصم نبیل حاضر تھے، عرض کی کہ میں جاتا ہوں لیکن چند مسئلے دریافت کرنے رہ گئے ہیں، امام نے پاس بلایا اور زیادہ توجہ کے ساتھ ان کی باتیں سنیں اس میں میزبان کا خیال جاتا رہا۔ ابو عاصم سے فارغ ہو کر ایک اور طالب علم کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر وہی سلسلہ قائم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا تو فرمایا کسی شخص نے میزبان کے پاس جانے کا اقرار کیا تھا۔ وہ کہاں گیا؟ ابو عاصم بولے میرے نے عرض کیا تھا فرمایا پھر تم گئے نہیں؟ ابو عاصم نے مناظرانہ شوخی سے کہا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، کہ ابھی جاتا ہوں۔ جب فرصت ہوگی جاؤں گا“ امام نے فرمایا کہ عام بول چال میں ان احتمالات کا موقع نہیں، ان لفظوں کے معنی وہی لیے جائیں گے جو عوام کی غرض ہوتی ہے۔“ ایک استبار سے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ تھا جس کو امام صاحب نے باتوں باتوں میں حل کر دیا۔

امام صاحب کے اساتذہ ان کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا محمد بن فضل کا بیان ہے کہ ایک دفعہ امام حنیفہؒ ایک حدیث کی تحقیق کے لیے خضیب کے پاس گئے، میں بھی ساتھ تھا، خضیب نے ان کو آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت تعظیم کے ساتھ لا کر اپنے برابر بیٹھایا۔ امام صاحب نے پوچھا بیضہ نعام کے بارے میں کیا حدیث آئی

۱۔ الجواہر المصیّب باب الکن ترجمہ ابو عاصم النبیل۔

ہے“ حذیب نے کہا اَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي بَيْضَةِ النَّعَامِ يُصَيِّهَا الْمُحْرِمُ أَنَّ فِيهِ قِيَمَةً۔“ عمرو بن دنیار جو مکہ کے مشہور محدث تھے ابو حنیفہ کی موجودگی میں حلقہ درس میں اور کسی سے خطاب نہیں کرتے تھے۔

اس عظمت کے ساتھ امام صاحب کو طلب علم میں کسی سے عار نہ تھی امام مالک عمر میں ان سے تیرہ برس کم تھے، ان کے حلقہ درس میں بھی اکثر حاضر ہوئے اور حدیثیں سنیں، علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ امام مالک کے سامنے ابو حنیفہ اس طرح مودب بیٹھتے تھے جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس کو بعض کوتاہ بینوں نے امام کی کسر شان پر محمول کیا ہے لیکن ہم اس کو علم کی قدر شناسی اور شرافت کا طرہ امتیاز سمجھتے ہیں، امام مالک بھی ان کا نہایت احترام کرتے تھے، عبد اللہ بن المبارک کی زبانی منقول ہے کہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر تھا، ایک بزرگ آئے جن کی انہوں نے تعظیم کی اور اپنے برابر بٹھایا۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا جانتے ہو یہ کون شخص تھا؟۔ یہ ابو حنیفہ عراقی تھے، جو اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں۔ تو کر سکتے ہیں۔ ذرا دیر کے بعد ایک بزرگ آئے، امام مالک نے ان کی بھی تعظیم کی نہ اس قدر جتنی ابو حنیفہ کی کی تھی۔ وہ اٹھ گئے تو لوگوں سے کہا کہ یہ سفیان ثوری تھے۔

حجاز و عراق کے ائمہ فن روایت کے متعلق جدا جدا اصول رکھتے تھے طرز تعلیم بھی مختلف تھا، بعضوں کے نزدیک لکھنے کا زیادہ اعتبار تھا، بعض مثلاً ابراہیم و شعبی صرف حافظہ کو سند سمجھتے تھے اور اکثر لوگوں میں اس بات کو جائز رکھا تھا کہ مطلب میں فرق نہ آئے تو روایت میں حدیث کا ٹکڑا چھوڑ دیا جاسکتا ہے، بعض اس کے بالکل خلاف تھے، ایک فریق کہتا تھا کہ راوی جب تک سامنے نہ ہو اس سے روایت نہیں کی جاسکتی، شعبہ جو امام صاحب کے استاد تھے ان کا یہی مذہب تھا۔ دوسرا گروہ پردہ کی اوٹ سے تحریر کی بناء پر روایت کرنے کو جائز سمجھتا تھا، امام زہری کی عادت تھی کہ روایت کے ساتھ الفاظ و مطالب کی تفسیر بھی کرتے جاتے تھے لیکن بعض لوگ اس کے سخت مخالف تھے، یہاں تک کہ ایک شخص نے خود زہری کو ٹوکا کہ ”حدیث نبوی میں آپ اپنے الفاظ نہ ملائیں امام مالک کو یہ طریقہ زیادہ پسند تھا کہ شاگرد پڑھیں اور وہ سنتے جائیں۔ بعض اس کے مخالف تھے۔ یحییٰ بن سلام اتنی بات پر کہ ان کے حلقہ درس سے ناراض ہو کر اٹھ آئے کہ خود نہیں

۱۔ عقود الجمان باب عاشر۔

پڑھتے شاگردوں سے پڑھواتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے اختلافات تھے جن کو فتح المغیث میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی کثرت شیوخ اور ریزہ جینیوں کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ان مختلف اصول سے آگاہ ہوں تاکہ سب کے مقابلے سے خود ایک مستقل اور چچی ہوئی رائے قائم کر سکیں۔ امام موصوف نے اصول فن میں جو اصلاحیں کیں ان کا بیان آگے آئے گا۔

امام کی یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ ان کے آغاز تحصیل ہی میں حدیث کی تعلیم کا طریقہ مرتب اور باقاعدہ ہو چلا تھا، اس سے پہلے عموماً زبانی روایت کا رواج تھا۔ بعض ائمہ حدیث کتابت کو تقریباً ناجائز سمجھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تقریباً اٹھ میں اہل مدینہ کو خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے انظر و اجماعا کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبوا فانی خشیت دروس العلم و ذهاب العلماء۔ یعنی رسول اللہ کی جس قدر حدیثیں ہیں قلم بند کر لی جائیں ورنہ ضائع ہونے کا ڈر ہے اور شہروں میں بھی اسی مضمون کے فرامین بھیجے چنانچہ مدینہ میں امام زہری نے ایک مجموعہ مرتب کیا جس کی نقلیں سلطنت کی طرف سے تمام ممالک اسلامی میں شائع کی گئیں۔ اس وقت سے تدوین کا عام رواج ہو گیا اور جہاں جہاں اہل حدیث تھے اسی طریقہ کو برتنے لگے۔ شعبی (امام ابو حنیفہ کے استاد) کو اگرچہ زبانی روایت پر اصرار تھا تاہم کتاب ساتھ رکھتے تھے۔

طرز تعلیم نے بھی نہایت ترقی کی۔ شیخ مجمع عام میں ایک بلند مقام پر بیٹھتا، اور حدیث کا مجموعہ ہاتھ میں ہوتا۔ شاگرد قلم دوات لے کر بیٹھتے اور استاد جو کچھ روایت کرتا اسی کے الفاظ میں لکھتے جاتے۔ شائقین کی زیادہ کثرت ہوئی تو ایک مستملی کھڑا ہوا کروہ الفاظ دور کے بیٹھنے والوں تک پہنچاتا مگر یہ الزام تھا کہ مطلب بلکہ جہاں تک ممکن ہوا الفاظ میں فرق نہ آئے اس ضرورت سے مستملی ہمیشہ ایسا شخص مقرر ہوتا جس کا حافظہ قوی اور معلومات وسیع ہوں اور ساتھ ہی خوش لہجہ اور بلند آواز ہو۔ چنانچہ امام شعبہ کی مجلس درس میں آدم بن ابی ایاس اور امام مالک کے حلقہ میں ابن علیہ اس خدمت پر مامور تھے۔

امام ابو حنیفہ اس خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں کہ ان کے شیوخ حدیث بے شمار تھے، ابو حفص کبیر نے دعویٰ کیا ہے کہ امام نے کم از کم چار ہزار شخصوں سے حدیثیں روایت کی

۱۔ فتح المغیث صفحہ ۲۳۹ و مقدمہ قسطلانی شرح بخاری مطبوعہ لکھنؤ صفحہ ۱۳۶

ہیں۔ اگرچہ تاریخ اسلام میں یہ کوئی عجیب بات نہیں مسلمانوں نے حدیثوں کے جمع کرنے میں جو محنتیں اور جانفشانیاں کی ہیں دنیا کی اور قوتیں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتیں۔ ہم متعدد شخصوں کے نام بتا سکتے جن کے شیوخ حدیث چار ہزار سے کم نہ تھے اور ایسے تو بہت گزرے ہیں جن کے اساتذہ ہزار سے تھے۔ علامہ سخاوی نے فتح المغیث میں ان لوگوں کے نام بھی گنائے ہیں لیکن انصاف یہ ہے کہ ابو حنیفہ کی نسبت یہ دعویٰ محدثانہ اصول پر ثابت نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی ہے اور اس کا خود محدثین کو اعتراف ہے، علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں ان کے شیوخ حدیث کے نام گنائے ہیں۔ اخیر میں لکھ دیا ہے ”حلق کثیر“ حافظ ابوالحسن شافعی نے عقود الجمان میں تین سو انیس شخصوں کے نام بقید نسب لکھے ہیں اور اخیر میں لکھا ہے کہ میں نے ایک دوسری کتاب میں جس کا نام تحصیل السبیل الی معرفت الثقات والجاہل ہے ان لوگوں کے حالات بھی تفصیل سے لکھے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کی فہرست زیادہ تر فقہائے حنیفہ سے ماخوذ ہے ممکن ہے کہ محدثین کو کلیۃً اس سے اتفاق نہ ہو۔

افسوس ہے کہ محدثین نے امام کے حالات میں جو کتابیں لکھی ہیں اور جن میں ان کے شیوخ کا پورا پورا استقصا کیا ہے ہماری نظر سے نہیں گزریں فن رجال کی مستند کتابیں جن میں امام کا ذکر ہے ہمارے سامنے ہیں لیکن ان میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کے حالات ہیں اس وجہ سے کسی خاص شخص کے متعلق پوری تفصیل نہیں مل سکتی۔ مختصر تاریخ بغداد تہذیب الکمال، تہذیب الاسماء واللغات، تذکرۃ الحفاظ، ملخص طبقات الحفاظ، تہذیب التہذیب، انساب سمعانی، موطا امام محمد، کتاب الآثار، امام محمد کے تتبع ۱۔ سے جس قدر ان کے شیوخ انتخاب ہو سکتے ہیں ان کے نام حسب ذیل ہیں، ان میں سے اکثر کے اجمالی حالات ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔

عطاء بن ابی رباح مکی، عاصم ابن ابی النخود کوفی، علقمہ بن مرشد کوفی، حکم بن عتبہ کوفی سلمہ بن کہیل کوفی، حضرت امام باقر مدنی، علی بن الاقر الکوئی، زیاد بن علاقہ کوفی، سعید بن مسروق کوفی، عدی بن ثابت انصاری کوفی، عطیہ بن سعید کوفی، ابوسفیان سعدی، عبدالکریم بن امیہ بصری، یحییٰ بن سعید مدنی ہشام بن عروہ مدنی (از تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر عسقلانی)۔

۱۔ ان کتابوں میں تہذیب الکمال میری نظر سے گذری مولوی عبدالحی صاحب مرحوم نے التعلیق المجدد میں امام ابو حنیفہ کے شیوخ تہذیب الکمال کے حوالے سے لکھے ہیں میں نے اسی کے حوالہ سے لکھا ہے۔

ابو اسحق السبعي کوفی، نافع بن عمر مدنی، عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج مدنی، قتادہ بصری، عمرو بن دینار مکی، محارب بن وثار کوفی، ہشیم بن حبیب الصراف کوفی، قیس بن مسلم کوفی، محمد بن المنکدر المدنی، یزید الفقیر کوفی، سماک بن حرب کوفی، عبد العزیز بن زافع مکی، کجول شامی، عمرو بن مرة الکوفی، ابوالزبیر محمد بن مسلم مکی، عبد الملک بن عمر کوفی، منصور بن زاذان، منصور المعتز، عطاء بن السائب السقفی، عطاء بن ابی مسلم الخراسانی، عاصم بن سلیمان الاحول بصری، اعمش کوفی، عبد اللہ بن عمر بن حفص المدنی، امام اوزاعی (طبقات الحفاظ ذہبی از مقامات مختلفہ)

ابراہیم بن محمد کوفی، اسماعیل بن عبد الملک مکی، حارث بن عبد الرحمن مکی، خالد بن علقمہ، لوداعی، ربیعۃ الراے، شداد بن عبد الرحمن بصری۔ شیبان بن عبد الرحمن بصری طاؤس بن کيسان یمنی، عبد اللہ بن دینار المدنی، عکرمہ مولیٰ ابن عباس مکی عون بن عبد اللہ کوفی، قابوس بن ابی ظبیان کوفی، محمد بن السائب الکسبی کوفی محمد بن مسلم بن شہاب الزہری ابو سعید مولیٰ ابن عباس (تہذیب الکمال)

موسیٰ بن ابی عائشہ کوفی، صلت بن بہرام۔ عثمان بن عبد اللہ بن حوشب بلال ہشیم بن ابی الہشیم، حصین بن عبد الرحمن، معن، میمون بن سیاہ حوالب لیتمی سالم الاغطس، یحییٰ بن عمرو بن سلمہ، عمرو بن جبیر، عبید اللہ بن عمر، محمد بن مالک ہمدانی، ابوالسوار، خارجہ ابن عبد اللہ، عبد اللہ بن ابی زیاد، کثیر الاصم، حمید الاعرج، ابوالعطوف، عبد اللہ بن الحسن سلیمان الشیبانی، سعید المروبان عثمان بن عبد اللہ، ابو حنیہ (کتاب الآثار امام محمد)

ہم نے اس قدر نام سرسری طور سے انتخاب کئے ہیں، زیادہ چھان بین کرتے تو شاید عقود الجمان کی فہرست کے برابر اترتے، لیکن سچ یہ ہے کہ ابو حنیفہ کے لیے کثرت شیوخ اس قدر فخر کا باعث نہیں جتنا کہ ان کی احتیاط اور تحقیق ہے وہ اس نکتہ سے خوب واقف تھے کہ روایت میں جس قدر واسطے زیادہ ہوتے ہیں اسی قدر تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے، یہی بات ہے کہ ان کے اساتذہ اکثر تابعین ہیں جن کو رسول اللہ (صلعم) تک صرف ایک واسطہ ہے یا وہ لوگ ہیں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے اور علم و فضل و دیانت و پرہیزگاری کے نمونے خیال کیے جاتے تھے، ان دو قسموں کے سوا اگر ہیں تو شاذ ہیں، ان کی تعلیم کا طریقہ بھی عام طالب علموں سے الگ تھا بحث و اجتہاد کی شروع سے عادت تھی اور اس بات میں وہ استادوں کی مخالفت

کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ حماد کے ساتھ امام اعمش کی مشایعت کو نکلے۔ چلتے چلتے مغرب کا وقت آگیا۔ وضو کے لیے پانی کی تلاش ہوئی مگر کہیں نہ مل سکا، حماد نے تیمم کا فتنہ ملی اور امام نے مخالفت کی کہ اخیر وقت تک پانی کا انتظار کرنا چاہیے اتفاق یہ کہ کچھ دور چل کر پانی مل گیا اور سب نے وضو سے نماز ادا کی، کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ استاد سے مخالفت کی اور طالب زمانہ تحصیل کا آغاز تھا۔

امام شعبی ان کے استاد قائل تھے کہ معصیت میں کفارہ نہیں، ایک دفعہ استاد و شاگردؒ میں سوار جا رہے تھے، اس مسئلہ کا ذکر آیا، انہوں نے کہا ”ضرور معصیت میں کفارہ ہے کیونکہ اللہ نے طہار میں کفارہ مقررہ کیا ہے اور اس آیت ”وَإِنَّكُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا“ میں تصریح کر دی ہے کہ طہار معصیت ہے“ امام شعبی کچھ جواب نہ دے سکے اور خفا ہو کر فرمایا اَنْتَ قِيَاسٌ۔ ۱۔

عطاء بن ابی رباح سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے ”وَإِئْتِنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ“ عطاء نے کہا۔ ”خدا نے حضرت یونسؑ کی آل و اولاد جو مر گئی تھی زندہ کر دی اور ان کے ساتھ اور نئی پیدا کر دی، امام ابو حنیفہ نے کہا جو شخص کسی صلب سے نہ پیدا ہو وہ اس کی اولاد کیونکر سکتا ہے۔ ۲۔

امام کی علمی ترقی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ ان کو بڑے بڑے اہل کمال کی صحبتیں میسر آئیں، جن شہروں میں ان کو رہنے کا اتفاق ہوا یعنی کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یہ وہ مقامات تھے مذہبی روایات وہاں کی ہوا میں سرایت کر گئی تھیں، علماء سے ملنے اور علمی جلسوں میں شریک ہونے کا شوق امام کے خمیر میں داخل تھا ساتھ ہی ان کے ان کی شہرت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جہاں جاتے استفادہ، ملاقات، مناظرہ کی غرض سے خود ان کے پاس ہزاروں آدمیوں کا مجمع رہتا تھا۔

درس و افتاء و بقیہ زندگی

اگرچہ حماد کی زندگی میں امام صاحب نے اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا تھا عمر بھی کچھ کم نہ تھی

۱۔ عتود الجمان باب ثامن

۲۔ مختصر تاریخ بغداد ترجمہ امام ابو حنیفہ

یعنی حماد کی وفات کے وقت کم و بیش ۴۰ برس کا سن تھا تاہم شاگردانہ خلوص نے یہ گوارا نہ کیا کہ استاد کے ہوتے اپنا دربار الگ جمائیں اگلے زمانہ میں استاد کے ساتھ جو محبت اور ادب آمیز تعلق ہوتا تھا آج اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے خود امام صاحب سے منقول ہے کہ حماد جب تک زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلانے حماد نے ۱۲۰ھ میں وفات پائی۔ چونکہ ابراہیم نخعی کے بعد فقہ کا دار و مدار انہی پر رہ گیا تھا، ان کی موت نے کوفہ کو تیرہ و تار کر دیا۔ حماد نے ایک لائق بیٹا چھوڑ دیا تھا لوگوں نے انہیں کو مسند درس پر بٹھا دیا لیکن وہ لغت و ادب کی طرف زیادہ مائل تھے۔ آخر موسیٰ بن کثیر نے کہ حماد کے شاگردوں میں تجربہ کار اور سن کے لحاظ سے سب سے ممتاز تھے ان کی جگہ لی، وہ اگرچہ فقہ کے پورے ماہر نہ تھے لیکن اکثر بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی تھیں اور اس وجہ سے لوگوں پر ان کا ایک خاص اثر تھا۔ چند روز تک حلقہ درس ان کی وجہ سے قائم رہا۔ وہ حج کو چلے گئے تو تمام بزرگوں نے حقیقاً امام ابو حنیفہ سے درخواست کی کہ مسند درس کو مشرف فرمائیں۔

مختلف حالتوں کا اقتضا دیکھو! یا تو وہ زمانہ تھا کہ جوانی ہی میں استادوی کی مسند پر بیٹھنے کی آرزو تھی یا اب اور لوگ درخواست کرتے ہیں اور ان کو اس کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے انکار ہے، تاہم لوگوں کا اصرار غالب آیا اور چار و ناچار قبول کرنا پڑا پھر بھی دل مطمئن نہ تھا، حافظ ابو المحاسن نے لکھا ہے کہ انہی دنوں میں خواب دیکھا کہ میرے خدا کی قبر کھود رہے ہیں ڈر کر چونک پڑے اور سمجھے کہ میری ناقابلیت کی طرف اشارہ ہے، امام ابن سیرین علم تعبیر کے استاد مانے جاتے تھے انہوں نے تعبیر بتائی کہ اس سے ایک مردہ علم کو زندہ کرنا مقصود ہے، امام صاحب کو تسکین ہو گئی اور اطمینان کے ساتھ درس میں مشغول ہوئے، خواب کا ذکر تمام مؤرخوں اور محدثوں نے بھی کیا ہے اس لحاظ سے گمان غالب ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہو۔ لیکن یہ زمانہ اور ابن سیرین کی تعبیر کوئی محض غلط ہے کیونکہ ابن سیرین اس سے بہت پہلے ۱۱۰ھ میں وفات پا چکے تھے بہر حال امام صاحب نے استقلال کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو اول اول حماد کے پرانے شاگرد درس میں شریک ہوتے تھے لیکن چند روز میں وہ شہرت ہوئی کہ کوفہ کی اکثر درسگاہیں ٹوٹ کر ان کے حلقہ درس میں شامل ہو گئیں نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود ان کے اساتذہ مثلاً معمر بن کدام، امام اعظم وغیرہ ان سے استفادہ کرتے تھے اور دوسروں کو ترغیب دلاتے تھے۔

اسپین کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا جو ان کی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو۔ ان جن مقامات کے رہنے والے ان کی خدمت میں پہنچے ان سب کا شمار نہیں ہو سکتا لیکن جن ممالک یا ممالک کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے وہ یہ ہیں مکہ، مدینہ، دمشق، بصرہ، واسطہ، واصل، جزیرہ رقة، نصیبین، رلمہ، مصر، یمن، یمامہ، بحرین، بغداد، اہواز، کرمان، اصفہان، ملوان، استرآباد، ہمدان، نہاوند، رے، قوس، دامغان، طبرستان، جرجان، نیشاپور، سرخس، نسا، خارا، سمرقند، کس صنعان، ترمذ، ہرات، نہتار، الزام خوارزم، سیستان، مدائن، مصیعة، حمص۔ مختصر یہ کہ ان کی استادی کے حدود خلیفہ وقت کے حدود مملکت کے برابر تھے۔

رفتہ رفتہ عراق میں ان کا ملکی اثر قائم ہو گیا۔ یہاں تک کہ ملک میں جو انقلابات ہوتے تھے لوگوں کو ان کی شرکت کا عموماً گمان ہوتا تھا، شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں لکھا ہے کہ ”زید بن عل یٰ بنہ بنو امیہ کے عہد میں جو بغاوت کی تھی امام صاحب بھی اس میں شریک تھے“ نامہ دانش لداں کے مولفوں نے بھی ایسا ہی گمان کیا ہے لیکن ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے جس قدر تاریخیں اور رجال کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں ان میں کہیں ان کا ذکر نہیں حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو ایک قابل ذکر واقعہ تھا۔

زید بن علی نے ۱۲۱ھ میں بغاوت کی تھی اس وقت ہشام بن عبدالملک تخت خلافت پر متمکن تھا۔ ہشام اگرچہ کفایت شعار اور بعض امور میں نہایت جرس تھا لیکن اس کی سلطنت نہایت امن و امان کی سلطنت تھی ملک میں ہر طرف امن و امان کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، رعایا عموماً رضامند تھی، بیت المال میں ناجائز آمدنیاں داخل نہیں ہو سکتی تھیں، اس حالت میں امام ابوحنیفہ کو مخالفت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ زید بن علی سادات میں ایک اوحانامی شخص تھے ان کے لیے بغاوت کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ان کے خیال کے مطابق خلافت ان کا مخصوص حق تھا، غالباً اس غلط فہمی کا منشاء یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کا خاندان اہل بیت کے ساتھ ایک خاص ارادیت رکھتا تھا۔ امام صاحب نے ایک مدت تک امام باقر کے دامن فیض میں تربیت پائی تھی، ان اتفاقی واقعات نے امام ابوحنیفہ کی نسبت یہ گمان پیدا کر دیا تھا ورنہ تاریخی شہادتیں بالکل اس کے خلاف ہیں۔

ہشام نے ۱۲۵ھ میں وفات پائی۔ اس کے بعد ولید بن یزید، یزید الناقص، ابراہیم

۱۔ عقود الجمان باب خامس

بن الولید، مروان الحماری کے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے عباسی خلافت کی سلسلہ جنابانی جو ایک مدت سے ہو رہی تھی۔ مردان کے عہد میں نہایت قوت پکڑ گئی۔

ابو مسلم خراسانی نے تمام ملک میں سازشوں کا جال پھیلا دیا اور مروانی حکومت کی جڑ ہلا دی۔ چونکہ زیادہ تر فساد کا مرکز عراق اور عراق میں بھی خاص کوفہ تھا، مروان نے یزید بن عمر بن ہبہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا جو نہایت مدبر، دلیر، فیاض خاندانی اور صاحب اثر شخص تھا، یزید نے حکومت مروان کی ترکیب کو غور سے دیکھا، وہ سمجھ چکا تھا کہ اس مشینری میں اور سب کچھ ہے لیکن مذہبی پرزے نہیں ہی، اسی بناء پر اس نے چاہا کہ ایوان حکومت مذہبی ستونوں پر قائم کیا جائے، عراق کے تمام فقہاء کو جن میں قاضی ابن ابی لیلیٰ، ابن شبرمہ، یاداؤد بن ہند بھی شامل تھے بلا کر بڑی بڑی ملکی خدمتیں دیں امام صاحب کو میرنشی اور افسر خزانہ مقرر کرنا چاہا لیکن انھوں نے صاف انکار کر دیا، یزید نے قسم کھا کر کہا کہ جبراً منظور کرنا ہوگا۔ ان کے ہم صاحبت بزرگوں نے بھی سمجھایا مگر یہ اپنے انکار پر قائم رہے اور کہا کہ اگر یزید کہے کہ مسجدوں کے دروازے گن دو تو بھی مجھ کو گوارا نہیں نہ کہ وہ کسی مسلمان کے قتل کا فرمان لکھے اور میں اس پر مہر کروں۔ یزید نے غصہ میں آ کر حکم دیا کہ ہر روز ان کو دس درے لگائے جائیں۔ اس ظالمانہ حکم کی تعمیل ہوئی تاہم وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے، آخر مجبور ہو کر یزید نے چھوڑ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی وقت مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور ۱۳۶ھ کے آخر تک وہیں رہے۔ ابن قتیبہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ جھگڑا عہدہ قضاء کے قبول کرنے پر تھا۔ ممکن ہے کہ یہ عہدہ بھی ان کے لیے تجویز ہوا ہو اور انہوں نے اس سے بھی انکار کیا ہو۔

۱۳۲ھ میں سلطنت نے دوسرا پہلو بدلا، یعنی بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور آل عباس تاج و تخت کے مالک ہوئے۔ اس خاندان کا پہلا فرمان روا ابو العباس سفاح تھا، اس نے چار برس کی حکومت کے بعد ۱۳۶ھ میں وفات پائی، سفاح کے بعد اس کا بھائی منصور تخت نشین ہوا، عباسیوں نے گواموی خاندان کو بالکل تباہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ خلفائے بنی امیہ کی قبریں اکھڑا کر ان کی ہڈیاں تک جلا دیں، تاہم چونکہ نئی سلطنت تھی اور انتظامی امور پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے تھے، جا بجا بغاوتیں برپا تھیں، ان فتنوں کے فرد کرنے میں سفاح و منصور اعتدال کی حد سے بہت دور نکل گئے

۱۔ عقود و الجمان باب بست و یکم

اور وہ زیادتیاں کہیں نہ مروانی حکومت کا نقشہ آنکھوں میں پھر گیا، تمام ملک کی آنکھیں ان نئے جانشینوں پر لگی تھیں۔ بنین ان خوزریوں نے سب کے دل افسردہ کر دیے۔ چنانچہ ایک موقع پر منصور نے عبدالرحمن سے جو اس کا بچپن کا یار تھا پوچھا کہ سلطنت کو مروان کی حکومت سے کیا نسبت ہے؟ اس نے کہا کہ ”میرے نزدیک تو کوئی فرق نہیں“ منصور نے کہا کیا کروں کام کے آدمی نہیں لیتے۔ عبدالرحمن نے کہا۔ ”بازار میں جس جنس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے کثرت بھی اسی کی ہوتی ہے۔“

جبر و ظلم کا بازار تو گرم ہی تھا لیکن منصور نے مزید ستم یہ کیا کہ سادات کی خانہ بربادی شروع کر دی، اس میں شبہ نہیں کہ سادات ایک مدت سے خلافت کا منصوبہ تیار کر رہے تھے اور ایک لحاظ سے ان کا حق بھی تھا تاہم سفاح کی وفات تک ان کی کوئی سازش ظاہر نہ ہوئی تھی، صرف بدگمانی پر منصور نے سادات کو علوین کی بیخ کنی شروع کر دی۔ لوگ ان میں ممتاز تھے ان کے ساتھ زیادہ مظالم کیے۔ محمد بن ابراہیم کہ حسن و جمال میں یگانہ روزگار تھے اور اس وجہ سے دیباچہ کہلاتے تھے ان کو زندہ دیوار میں چنوا دیا ان مظالم کی ایک بڑی داستان ہے جس کے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہیے آخر تک آکر ۱۴۵ھ میں انہی مظلوم سادات میں سے محمد نفس ذکیہ نے تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں خروج کیا اور چند روز میں ایک بڑی جمعیت پیدا کر لی۔ بڑے بڑے پیشوایان مذہب حتیٰ کہ امام مالک نے فتویٰ دے دیا کہ منصور نے جبراً بیعت لی خلافت نفس ذکیہ کا حق ہے۔

نفس ذکیہ اگرچہ نہایت دلیر قوی باز و فن جنگ سے واقف تھے لیکن تقدیر پر کس کا زور چل سکتا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان ۱۴۵ھ میں نہایت بہادری سے لڑ کر میدان جنگ میں مارے گئے ان کے بعد ابراہیم ان کے بھائی نے علم خلافت بلند کیا اور ایسی تیاریوں سے مقابلہ کواٹھے کہ منصور کے حواس جاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اس اضطراب میں منصور نے دو مہینے تک کپڑے نہیں بدلے۔ سر ہانے سے تکیہ اٹھا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ ”یہ تکیہ میرا ہے یا ابراہیم کا“ انہیں دنوں میں دو کنزیر حرم میں آئیں ان سے بات تک نہ کی۔ ایک شخص نے سبب پوچھا تو کہا ”یہ فرصت کے کام ہیں“ اس وقت تو دھن یہ ہے کہ ابراہیم کا سر میرے آگے یا میرا سر ابراہیم کے آگے رکھا جائے۔

ابراہیم چونکہ شجاعت اور دلیری کے علاوہ بہت بڑے عالم اور مقتدائے عالم تھے، اس لیے ان کے دعویٰ خلافت پر ہر طرف سے لبیک کی صدائیں بلند ہوئیں خاص کوفہ میں کم و بیش بیس لاکھ آدمی ان کے ساتھ جان دینے کو تیار ہو گئے، مذہبی گروہ خاص کر علماء و فقہاء نے عموماً ان کا ساتھ دیا۔ امام ابوحنیفہ شروع سے عباسیوں کی بے اعتدالیاں دیکھتے آئے تھے اور سفاح ہی کے زمانے میں ان کی رائے قائم ہو چکی تھی کہ یہ لوگ منصب خلافت کے شایان نہیں ابراہیم بن میمون جو ایک نہایت دیندار عالم تھے امام صاحب کے خالص دوستوں میں سے تھے وہ اکثر کہتے تھے کہ ان مظالم پر کیا ہم کو چپ رہنا چاہئے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف بے شبہ فرض ہے مگر اس کے لیے سامان شرط ہے۔ لیکن وہ مذہبی جوش میں صبر کی تاب نہ لاسکے۔ ابو مسلم خراسانی جو کہ ان مظالم کا بانی تھا، اس کے پاس گئے اور نہایت بے باکی کے ساتھ اس امر کے متعلق گفتگو کی۔ اس نے ان کی گستاخی یا فساد پیدا کرنے کے احتمال سے ان کو قتل کرادیا۔ امام ابوحنیفہ سن کر بہت اے روئے مگر کیا کر سکتے تھے، یہ ۱۳۱ھ کا واقعہ ہے ۱۴۵ھ میں ابراہیم نے جب علم خلافت بلند کیا تو چند پیشوایان مذہب کے ساتھ امام صاحب نے بھی ان کی تائید کی۔ خود شریک جنگ ہونا چاہتے تھے لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے نہ ہو سکے جس کا ان کو ہمیشہ افسوس رہا۔

نامہ دانشوران میں امام صاحب کا ایک خط نقل کیا ہے جو انہوں نے ابراہیم کو لکھا تھا، اس کے لیے یہ الفاظ ہیں امام بعد فانی قد جہزت الیک اربعة الاف درهم ولم یکن عندی غیرھا ولولا امانات عندی للحت بک فاذا لقت القوم وظخرت بهم فافعل کما فعل ابوک فی اهل صفین، اقتل مدبرهم واجهز علی جریهم ولا تفعل کما فعل ابوک فی اهل الجمل فان القوم لهم فتنه۔ یعنی میں آپ کے پاس چار ہزار درہم بھیجتا ہوں کہ میرے پاس اس وقت اسی قدر موجود تھے اگر لوگوں کی امانتیں میرے پاس نہ رکھی ہوتیں تو میں ضرور آپ سے آملتا، جب آپ دشمنوں پر فتح پائیں تو وہ برتاؤ کریں جو آپ کے باپ (حضرت علیؓ) نے صفین والوں کے ساتھ کیا تھا، زخمی اور بھاگ جانے والے سب قتل کیے جائیں وہ طریقہ اختیار نہ کیجئے گا جو آپ کے والد نے جنگ جمل میں جائز رکھا تھا کیونکہ مخالفین کی اکثریت تھی۔ نامہ دانش داران میں خط کی نسبت لکھا ہے کہ معتبر کتابوں میں

۱۔ الجواہر المہدیہ ترجمہ ابراہیم بن میمون

منقول ہے لیکن خاص کسی کتاب کا نام نہیں بتایا اس لیے اسکی صحت پر یقین نہیں کر سکتے۔
یہ خط صحیح ہو یا غلط مگر اس میں شبہ نہیں کہ امام صاحب ابراہیم کے علانیہ طرفدار تھے اور
بجز اس کے کہ خود شریک جنگ نہ ہو سکے لیکن ہر طرح پر ان کی مدد کی، مگر ابراہیم نے اپنے عدم تدبر
کی وجہ سے شکست کھائی اور بصرہ میں نہایت دلیری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔

اس مہم سے فارغ ہو کر منصور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ
دیا تھا ان میں امام صاحب بھی تھے اس وقت منصور کا پایہ تخت ہاشمیہ کے مقام پر تھا جو کوفہ سے چند
میل ہے لیکن چونکہ کوفہ والے سادات کے سوا اور کسی خاندان کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے اس
لیے منصور نے ایک دوسرے دار الخلافہ کی تجویز کی اور بغداد کا انتخاب کیا۔ ۱۴۶ھ میں بغداد پہنچ کر
امام ابو حنیفہ کے نام فرمان بھیجا کہ فوراً پائے تخت میں حاضر ہوں وہ بنو امیہ کی تباہی کے بعد مکہ
مغظمہ سے چلے آئے تھے اور کوفہ میں مقیم تھے، منصور نے گو پہلے ہی ان کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا
لیکن بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ بار بار نہیں حاضر ہوئے تو رنج نے کہ حجاب کا عہدہ رکھتا تھا ان لفظوں سے
ان کو دربار میں پیش کیا کہ ”یہ دنیا میں آج سب سے زیادہ بڑا عالم تھا“۔ منصور نے پوچھا تم نے
کس سے علم کی تحصیل کی امام نے استادوں کے نام بنائے جن کا سلسلہ، شاگردی بڑے بڑے
صحابہ تک پہنچتا تھا، منصور نے ان کے لیے قضا کا عہدہ تجویز کیا امام صاحب نے صاف انکار کر دیا
اور کہا کہ میں اس کی قابلیت نہیں رکھتا۔ منصور نے غصہ میں آ کر کہا تم جھوٹے ہو، امام صاحب نے
کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ دعویٰ ضرور سچا ہے کہ میں عہدہ قضا کے قابل نہیں کیونکہ جھوٹا شخص
قاضی نہیں مقرر ہو سکتا۔“

یہ تو ایک منطقی لطیفہ تھا لیکن دراصل وہ قضا کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے تھے انہوں نے
منصور کے سامنے اپنی ناقابلیت کی جو وجوہ بیان کیں وہ بالکل بجاتھیں یعنی یہ کہ مجھ کو اپنی طبیعت پر
اطمینان نہیں، میں عربی النسل نہیں ہوں اس لیے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار ہوگی، درباریوں کو
تنظیم کرنی پڑے گی اور یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، پھر بھی منصور نے نہ مانا اور قسم کھا کر کہا تم کو قبول کرنا
ہوگا۔ امام صاحب نے بھی قسم کھائی کہ ہرگز قبول نہیں کروں گا اس جرأت اور بے باکی پر تمام دربار
حیرت زدہ تھا۔ رنج نے غصہ میں آ کر کہا، ابو حنیفہ! تم امیر المومنین کے مقابلے میں قسم کھاتے ہو امام
صاحب نے فرمایا ہاں! کیونکہ امیر المومنین کو قسم کا کفارہ ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے۔

خطیب کی ایک اور روایت ہے کہ منصور نے زیادہ جبر کیا تو مجبوراً دارالقضاء میں پکڑ بیٹھے، ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں قرضے کا دعویٰ تھا لیکن ثبوت کے گواہ نہ تھے مدعا علیہ کو نہ سے انکار تھا۔ امام صاحب نے حسب قاعدہ مدعا علیہ سے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ مدعی کا تم پر ہونے والا دعویٰ آئندہ تیار ہو گیا۔ واللہ کا لفظ کہا تھا کہ امام صاحب نے گھبرا کر روک دیا اور آستین سے ہتھکڑی نکال کر مدعی کے حوالے کیے کہ تم اپنا قرض لو ایک مسلمان کو قسم کیوں کھلاتے ہو، مدت سے آکر منصور سے کہہ دیا کہ مجھ سے کسی طرح یہ کام نہیں چل سکتا، اس پر حکم ہوا کہ قید خانہ بھیجا جائے۔ اور قید حیات کے ساتھ قید خانہ سے چھٹکارا نصیب ہوا۔ اس مدت میں منصور اکثر اس کو قید خانہ سے بلا لیتا اور علمی بحثیں کیا کرتا۔

وفات (رجب ۱۵۰ھ)

منصور نے امام کو ۱۴۶ھ میں قید کیا لیکن اس حالت میں بھی اس کو ان کی طرف سے اطمینان نہ تھا، بغداد دارالافتاء ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا طالبان کمال ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے اٹھ کر بغداد ہی کا رخ کرتے تھے، امام صاحب کی شہرت دور دور پہنچ چکی تھی، قید کی حالت نے ان کے اثر اور قبول عام کو بجائے کم کرنے کے اور زیادہ کر دیا تھا۔ بغداد کی علمی جماعت جس کا شہر میں بہت کچھ اثر تھا، ان کے ساتھ نہایت خلوص رکھتی تھی ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ منصور نے ان کو گونہ بند کر رکھا تھا لیکن کوئی امر ان کے ادب اور تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا، قید خانہ میں ان کا سلسلہ تعلیم بھی برابر قائم رہا۔ امام محمد نے جو فقہ حنفی کے دست و بازو ہیں قید خانہ ہی میں ان سے تعلیم پائی ان وجوہ سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ تھا وہ قید خانہ کی حالت میں بھی باقی رہا جس کی آخری تدبیر یہ تھی کہ بے خبری میں ان کو زہر دلوادیا۔ جب ان کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں وفات پائی۔

ان کے مرنے کی خبر انتہائی سرعت کے ساتھ تمام شہر میں پھیل گئی۔ اور سارا بغداد اُمنڈ آیا۔ حسن بن عمارہ نے جو کہ قاضی شہر تھے غسل دیا، نہلاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ”واللہ تم سب سے بڑے فقیہ، بڑے عابد، بڑے زاہد تھے، تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں، تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا کہ وہ تمہارے مرتبہ کو پہنچ سکیں“ غسل سے فارغ ہوتے ہوتے لوگوں کی یہ کثرت ہوئی

کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش پچاس ہزار کا مجمع تھا اس پر بھی آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ چھ بار نماز جنازہ پڑھی گئی اور عصر کے قریب جا کر لاش دفن ہو سکی۔ امام نے وصیت کی تھی کہ خیران کے مقبرے میں دفن کئے جائیں کیونکہ یہ جگہ ان کے خیال میں منصوب نہ تھی۔ اس وصیت کے موافق خیران کے شرقی جانب ان کا مقبرہ تیار ہوا۔ مؤرخ خطیب نے لکھا ہے کہ دفن کے بعد بھی بیس دن تک لوگ ان کے جنازہ کی نماز پڑھتے رہے۔ مقبولیت کی اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

اس وقت ان ممالک میں بڑے بڑے ائمہ مذہب موجود تھے، جن میں بعض خود امام صاحب کے استاد تھے، سب نے ان کے مرنے کا رنج کیا اور نہایت تاسف آمیز کلمات کہنے ابن جریج مکہ میں تھے سن کر کہا انا للہ بہت بڑا عالم تھا جاتا رہا۔ شعبہ بن الحجاج نے جو کہ امام ابو حنیفہ کوفہ کے شیخ اور بصرہ کے امام تھے نہایت افسوس کیا اور کہا ”کوفہ میں اندھیرا ہو گیا۔“ اس واقعہ کے چند روز بعد عبد اللہ بن المبارک کو بغداد جانے کا اتفاق ہوا تو امام کی قبر پر گئے اور رو کر کہا ”ابو حنیفہ خدا تم پر رحم کرے“ ابراہیم مرے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے افسوس تم نے تمام دنیا میں کسی کو اپنا جانشین نہ چھوڑا۔

امام کا مزار ایک مدت تک مرجع خلائق رہا اور آج بھی ہے۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے کہ بڑی عظمت و شان کا فرمان روا اور نہایت عادل و فیاض تھا ۳۵۹ھ میں ان کی قبر پر ایک قبہ اور اس کے قریب ایک مدرسہ تعمیر کرایا غالباً بغداد میں یہ پہلا مدرسہ تھا، کیونکہ نظامیہ جو تمام اسلامی مدرسوں کا باوا آدم خیال کیا جاتا ہے وہ اسی سنہ ۴۰۷ھ میں لیکن اس کے بعد تعمیر ہوا، رفعت اور خوبی عمارت کے لحاظ سے بھی لا جواب تھا، ابو سعید شرف الملک جو الپ ارسلان کا مستوفی تھا اس کے اہتمام سے عمارت تیار ہوئی، افتتاح کی رسم میں بغداد کے تمام علماء اور عمائد شریک تھے، اتفاق سے اسی وقت ابو جعفر مسعود جو ایک مشہور شاعر تھا آنکلا اور برجستہ یہ اشعار پڑھے۔

الم تر ان العلم كان مبددا
فجمعه هذا المغيب في اللحد
كذلك كانت هذه الارض مية
فانشرها فعل الحميد ابي سعد
یعنی تم دیکھتے نہیں! علم کس طرح اتر ہو رہا تھا، پھر اس شخص نے اس کو ترتیب دیا جو اس

۱۔ عقود الجمان میں یہ تمام تفصیل مذکور ہے۔

لحد میں مدفون ہے، اسی طرح یہ زمین مردہ پڑی تھی ابو سعید کی کوشش نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔
یہ مدرسہ جو مشہد ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے مدت تک قائم رہا اور بڑے بڑے نامور علماء اس کے پروفیسر مقرر ہوئے جن کے نام اور اجمالی حالات الجواہر المصیہ فی طبقات الحنفیہ میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ ۳۹۳ھ میں حکیم ابن جزلہ نے جو کہ خلیفہ مقتدر باللہ کے دربار کا ایک مشہور حکیم تھا اپنی تمام کتابیں اس مدرسے کے لیے وقف کیں۔ اس مدرسے سے متعلق ایک مسافر خانہ بھی تھا۔ شائقین علم جو اطراف ملک سے آکر بغداد میں عارضی قیام کرتے تھے ان کو وہاں سے کھانا ملتا تھا، ایشیا کا مشہور سیاح ابن بطوطہ جس وقت بغداد میں پہنچا ہے تو عباسی حکومت کا آخری دور تھا وہ اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے کہ اس وقت تمام بغداد میں مشہد ابی حنیفہ کے سوا کوئی زاویہ موجود نہیں ہے۔ جہاں سے مسافروں کو کھانا ملتا ہو۔“ آج بھی ان کا مقبرہ بغداد کے مشہور اور متبرک مقامات میں سے ہے، حال کے شاہ ایران، سلطان ناصر الدین قاجار ملکہ، نے اپنے حالات سفر میں اس کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور نذر چڑھائی علم کی شان دیکھو جس کی بدولت کوفہ کے ایک بزاز نے یہ رتبہ حاصل کیا کہ بارہ سو برس کے بعد آج اس کے مزار پر بڑے بڑے شاہنشاہوں کے سر جھکتے ہیں۔

امام کی اولاد

امام صاحب کی اولاد کا فصل حال معلوم نہیں، مگر اس اس قدر یقینی ہے کہ وفات کے وقت حماد کے سوا ان کے کوئی اولاد موجود نہ تھی حماد بڑے رتبہ کے قاضی تھے بچپن میں ان کی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی چنانچہ جب الحمد ختم کی تو ان کے پدر بزرگوار نے ان تقریب میں معلم کو پانچ سو درہم نذر کئے بڑے ہوئے تو خود امام صاحب سے مراتب علمی و تکمیل کی۔ علم و فضل کے ساتھ بے نیازی و پر میزگاری میں بھی باپ کے خلف الرشید تھے امام صاحب نے جب انتقال کیا تو ان کے گھر میں لوگوں کا بہت سامان و اسباب امانت رکھا ہوا تھا انہوں نے قاضی شہر کے پاس حاضر کیا کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو پہنچا دی جائیں قاضی صاحب نے کہا کہ ابھی اپنے پاس ہی رہنے دو کہ زیادہ حفاظت سے رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کی جانچ کر لیں تاکہ میرے والد

۱۔ ابن خلکان ترجمہ یحییٰ بن عیسیٰ بن جزلہ الطیب۔

بری الذمہ ہو جائیں، غرض تمام مال و اسباب قاضی صاحب کو سپرد کر کے خود روپوش ہو گئے اور اس وقت ظاہر ہوئے جب کہ وہ چیزیں کسی اور کے اہتمام میں دے دی گئیں۔ تمام عمر کسی کی ملازمت نہیں کی اور نہ شاہی دربار سے کچھ تعلق پیدا کیا۔ ذیقعدہ ۱۷۱۷ھ میں وفات پائی۔ چار بیٹے چھوڑے۔ عمر، اسماعیل، ابو حیان، عثمان۔

اسماعیل نے علم و فضل میں نہایت شہرت حاصل کی چنانچہ مامون الرشید نے ان کو عہدہ قضا پر مامور کیا جس کو انہوں نے اس دیانت داری اور انصاف سے انجام دیا کہ جب بصرہ سے چلے تو سارا شہر ان کی مشایعت کو نکلا اور سب لوگ ان کی جان و مال کو دعائیں دیتے آتے تھے۔ مساور نے ان کی مدح میں کہا ہے۔

بَابِلَةُ مِنَ الْفَتَا طَرِيفُهُ

اِذَا مَا لِنَاسٍ يَوْمًا قَايَسُونَا

تَلَادَ مِنْ طَرَا زَابِي حَنِيفُهُ

اَتَيْنَاهُمْ بِمَقْيَاسٍ صَحِيحٍ

وَاثْبَهَا لِبِجْرِ فِی صَحْفِهِ

اِذَا سَمِعَ الشَّقِيهَ بِهَا وَعَاَهَا

اخلاق و عادات

ہمارے تذکرہ نویسوں نے امام کے اخلاق و عادات کی جو تصویر کھینچی ہے اس میں خوش اعتقادی اور مبالغہ کا اس قدر رنگ بھرا ہے کہ امام صاحب کی اصلی صورت پہچانی نہیں جاتی چالیس برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ تیس سال تک متصل روزے رکھے۔ جہاں وفات کی اس جگہ سات ہزار بار قرآن ختم کیا۔ نہر کوفہ میں مشتبہ گوشت کا ٹکڑا پڑ لیا تو اس خیال سے کہ مچھلیوں نے کھایا ہوگا اور مچھلیاں بہت دنوں تک زندہ رہتی ہیں ایک مدت تک مچھلی نہیں کھائی۔ اسی طرح ایک شبہ پر بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا ان کا ذاتی صرف۔ صرف دس آنہ ماہوار تھا۔ یہ اس قسم کے بہت سے افسانے ان کی نسبت مشہور ہیں اور لطف یہ کہ ہمارے مورخین ان ہی دوران کار قصوں کو امام کے کمالات کا جوہر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعات نہ تاریخی اصول سے ثابت ہیں نہ ان سے کسی کے شرف پر استدلال ہو سکتا ہے یہ سچ ہے کہ امام صاحب کے جن فضائل یا عام

۱۔ ابن خلکان ترجمہ حماد۔

۲۔ معارف ابن قتیبہ۔ ترجمہ امام ابو حنیفہ،

حالات کو ہم صحیح تسلیم کر رہے ہیں وہ بھی ان ہی کتابوں سے ماخوذ ہیں جن میں یہ فضول قصے مذکور ہیں۔ لیکن ہر واقعہ کی حیثیت جداگانہ ہوتی ہے اور سی اعتبار سے شہادت کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے، معمولی واقعہ میں عام شہادتیں کافی ہیں لیکن اس قسم کے واقعات کے لیے ایسی سند درکار ہے جس میں ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہ ہو، یعنی حدیث صحیح مرفوع متصل کے لیے جو قیدیں ضروری ہیں ان سے بھی کچھ بڑھ کر ساتھ ہی روایت کے اصول پر بھی منطبق ہو امام صاحب کی دانش مندی، دقیقہ بینی، نکتہ شناسی پر نگاہ پڑتی ہے جن کا ثبوت کانوں سے سنا ہوا، نہیں بلکہ چشم دید موجد ہے تو ان واقعات پر مشکل سے یقین آسکتا ہے جو رہبانیت اور بے اعتدالی کی حد سے بھی متجاوز ہیں۔

امام صاحب کے محاسن اخلاق کی صحیح مگر اجمالی تصویر دیکھنی ہو تو قاضی ابو یوسف کی تقریر سنو جو انہوں نے ہارون الرشید کے سامنے بیان کی تھی۔ ہارون نے ایک موقع پر قاضی صاحب موصوف سے کہا کہ ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے، انہوں نے کہا جہاں تک میں جانتا ہوں ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے کہ نہایت پرہیزگار تھے منہیات سے بچتے تھے اکثر چپ رہتے تھے اور سوچا کرتے تھے، کوئی شخص مسئلہ پوچھتا اور ان کو معلوم ہوتا تو جواب دیتے ورنہ خاموش رہتے نہایت سخی اور فیاض تھے کسی سے حاجت کا اظہار نہ کرتے، اہل دنیا سے احتراز تھا۔ دینوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے، غیبت سے بہت بچتے تھے جب کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی کے ساتھ کرتے، بہت بڑے عالم تھے اور مال کی طرح علم کے صرف کرنے میں بھی فیاض تھے۔“ ہارون الرشید نے یہ سن کر کہا۔ ”صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں۔“ عوام کی نگاہوں میں یہ باتیں چنداں وقعت نہیں رکھتیں، لیکن روحانی اوصاف کے نکتہ شناس سمجھتے ہیں کہ طرز زندگی ظاہر میں جس قدر سادہ اور آسان ہے دراصل اسی قدر مشکل اور قدر کے قابل ہے۔

امام صاحب کو خدا نے حسن سیرت کے ساتھ جمال صوت بھی دیا تھا۔ میانہ قد، خوشرو اور موزوں اندام تھے، گفتگو نہایت شیریں اور آواز بلند اور صاب تھی، کیسا ہی پیچیدہ مضمون ہو نہایت صفائی اور فصاحت سے ادا کر سکتے تھے۔

مزاج میں تکلف تھا اور اکثر خوش لباس رہتے تھے کبھی کبھی سنباب اور قائم کے جے بھی استعمال کرتے تھے، ابو مطیع بلخی ان کے شاگرد کا بیان ہے کہ ”میں نے ایک دن ان کو نہایت قیمتی

چادر اور قمیض پہنے دیکھا۔ جن کی قیمت چار سو درہم ہوگی۔

ایک دن نصر بن محمد ان سے ملنے گئے تو امام صاحب کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے ان سے کہا کہ ذرا دیر کے لیے اپنی چادر مجھے دے دو واپس آئے تو شکایت کی کہ ناحق تمھاری چادر لے کر مجھے شرمندہ ہونا پڑا انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا بہت گندہ ہے، نصر کہتے ہیں کہ میں نے وہ چادر پانچ دینار کو خریدی تھی اور مجھ کو اس پر ناز تھا اس لیے امام صاحب کی شکایت سے تعجب ہوا۔ لیکن دوسرے موقع پر جب میں نے ان کو ایک چادر اوڑھے دیکھا جو ۳۰ دینار سے کم قیمت کی نہ تھی تو وہ تعجب جاتا رہا۔

خلیفہ منصور نے درباریوں کے لیے خاص قسم کی ٹوپیاں ایجاد کی تھیں جو زرکل وغیرہ سے بنتی ہیں اور ان پر سیاہ کپڑا منڈھا ہوتا تھا۔ چونکہ نہایت لمبی ہوتی تھیں، ابو ولامہ شاعر نے ظرافت کہا۔

وکنانرجی من امام زیادة فزاد الاموال بموتی فی القلانس

یعنی ہم کو خلیفہ سے اضافہ کی امید تھی سو حضرت نے اضافہ کیا تو ٹوپوں میں کیا۔

امام صاحب اگرچہ دربار سے کوسوں بھاگے بیٹھے لیکن اس قسم کی ٹوپیاں جو اہل دربار اور امراء کے ساتھ مخصوص تھی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے، دنیاوی دولت مندوں کے لیے تو ایک معمولی بات ہے لیکن علماء کے دائرے میں یہ امر تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ امام صاحب کے گوشہ خانہ میں اکثر سات آنٹھ ٹوپیاں موجود رہتی تھیں۔

اور باتوں میں بھی امام صاحب کا طرز معاشرت ان حیثیتوں میں اور علماء سے بالکل جدا تھا، ان کے ہم عصر عموماً شاہی دربار یا وزراء اور امراء کے وظیفہ خوار تھے اور اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے، قاضی ابن عبدالبر پر کسی نے استراض کیا تھا کہ آپ امراء کے وظیفہ خوار ہیں انہوں نے اس کے جواب میں بعض صحابہ اور بہت سے تابعین اور تبع تابعین کی نظیریں پیش کی جو امراء کے روئے اور انعامات سے زندگی بسر کرتے تھے۔

اگر ہم اس کو جدید خیال لوگوں کی طرح کاہلی اور مفت خوری تصور نہیں کرتے کیونکہ اس زمانے تک تعلیم کا سلسلہ معاوضہ کی بنیاد پر نہیں قائم ہوا تھا۔ علماء بطور خود اپنے گھروں پر یا مسجدوں میں لوگوں کو مفت تعلیم دیتے تھے اور یہ سلسلہ اس قدر وسیع اور مفید تھا کہ آج تک اس خستہ بڑھ کر نہ

ہوسکا۔ امراء کے ہاں سے ان لوگوں کے لیے جو وظیفے مقرر تھے یا کبھی کبھی کوئی صلہ نذر کے طور پر مل جاتا ہے تو اس کو ان آنریری پروفیسر کی تنخواہ سمجھ لینا چاہیے لیکن اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے کہ رفتہ رفتہ انہی مثالوں سے پیرزادگی اور مفت خوری کی بنیاد قائم ہو گئی جس نے قوم کے ایک بڑے حصے کو بالکل نکما اور اپاہج بنا دیا، بے شبہ امام ابوحنیفہ اس اصول کے سرے سے مخالف تھے اور اس لحاظ سے ان کی مخالفت بجاتھی اس بے تعلقی سے ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ امرحق کے اظہار میں امام صاحب کو کسی سے باک نہیں ہوتا تھا، انسان کتنا ہی آزاد مزاج اور صاف گو ہو لیکن احسان وہ چھپا ہوا جادو ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں تو قریباً ناممکن ہے۔ امام صاحب تمام عمر کسی کے احسان مند نہ ہوئے اور اسی وجہ سے ان کی آزادی کو کوئی چیز دبانہ سکتی تھی، اکثر موقعوں پر وہ اس بات کا اظہار بھی کر دیا کرتے تھے۔

ابن ہبیرہ نے جو کہ کوفہ کا گورنر اور نہایت نامور شخص تھا، ان سے یہ لجاجت کہا کہ ”آپ کبھی کبھی قدم رنجہ فرماتے تو مجھ پر احسان ہوتا“۔ فرمایا ”میں تم سے مل کر کیا کروں گا۔ مہربانی سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ تمہارے دام میں آ جاؤں گا، عتاب کرو گے تو میری ذلت ہے۔ تمہارے پاس جو زر و مال ہے مجھ کو اس کی حاجت نہیں۔ میرے پاس جو دولت ہے اس کو کوئی شخص چھین نہیں سکتا، عیسیٰ بن موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ گزرا۔ خلیفہ منصور اور حرہ خاتون (منصور کی بیوی میں کچھ شکر رنجی ہو گئی تھی اور خاتون کو یہ شکایت تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا۔ خلیفہ نے کہا کسی کو منصف قرار دو۔ اس نے امام صاحب کا نام لیا۔ اسی وقت طلبی کا فرمان گیا۔ خاتون پردہ کے قریب بیٹھی کہ امام صاحب جو فیصلہ کریں خود اپنے کانوں سے سنے۔ منصور نے پوچھا شروع کے رو سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ امام صاحب نے کہا چار۔ منصور خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ سنتی ہو۔ پردہ سے آوازی ”ہاں سنا“ امام صاحب نے منصور کی طرف خطاب کر کے کہا مگر یہ اجازت اس شخص کے لیے مخصوص ہے جو عدل پر قادر ہو ورنہ ایک سے زیادہ نکاح اچھا نہیں۔ خدا خود فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مِّنْهُنَّ مَنصُورٍ چپ ہو گیا۔ امام صاحب گھر آئے تو ایک خادم پچاس ہزار درہم کے توڑے لیے ہوئے حاضر ہوا کہ خاتون نے نذر بھیجی ہے اور کہا ہے کہ آپ کی کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کی حق گوئی کی نہایت مشکور ہے۔“ امام صاحب نے روپے واپس کر دیے اور خادم سے فرمایا جا کر خاتون سے کہنا کہ میں نے جو کچھ کہا

ہے کسی غرض سے نہیں کہا بلکہ میرا فرض منصبی تھا۔“

امام صاحب کی تجارت بہت وسیع تھی، لاکھوں کالین دین تھا۔ اکثر شہروں میں گماشتے مقرر تھے۔ بڑے بڑے سوداگروں سے معاملہ رہتا تھا ایسے بڑے کارخانہ کے ساتھ دیانت اور احتیاط کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ناجائز طور پر ایک حبہ بھی انکے خزانے میں نہیں داخل ہو سکتا تھا مگر انکو کچھ پروا نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حفص بن عبد الرحمن کے پاس خز کے تھان بھیجے اور کہلا بھیجا کہ فلاں فلاں تھان میں عیب ہے، خریدار کو جتنا دینا۔ حفص کو اس ہدایت کا خیال نہ رہا، تھان بیچ ڈالے اور خریداروں کو اس عیب کی اطلاع نہ دی۔ امام صاحب کو معلوم ہوا تو ٹہایت افسوس کیا اور تھانوں کی قیمت جو تیس ہزار درہم تھی سب خیرات کر دی۔

ایک دن ایک عورت خز کا تھان لے کر آئی کہ فروخت کر دیجئے۔ امام صاحب نے دام پوچھے اس نے سو روپیہ بتائے۔ فرمایا کم ہیں۔ اس نے کہا تو دو سو روپے، فرمایا یہ تھان پانچ سو روپے سے کم قیمت کا نہیں۔ اس نے متعجب ہو کر کہا کہ آپ شاید مذاق کرتے ہیں۔ امام صاحب نے پانچ سو روپے اپنے پاس سے دے دیے اور تھان رکھ لیے۔ اس احتیاط اور دیانت نے ان کے کارخانے کو بجائے نقصان پہنچانے کے اور بھی چمکا دیا۔

تجارت اور اکتساب دولت سے ان کا مقصود زیادہ تر عوام کو فائدہ پہنچانا تھا جتنے احباب اور ملنے والے تھے سب کے روزینے مقرر کر رکھے تھے، شیوخ اور محدثین کے لیے تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا کہ اس سے جو نفع ہوتا تھا سال کے سال ان لوگوں کو پہنچا جاتا تھا۔ عام معمول تھا کہ گھروالوں کے لیے کوئی چیز خریدتے تو اسی قدر محدثین اور علماء کے پاس بھجواتے اتفاقہ کوئی شخص ملنے آتا تو اس کا حال پوچھتے اور حاجت مند ہوتا تو حاجت روائی کرتے، شاگردوں میں جس کو تنگ حال دیکھتے اسکی ضروریات خانگی کی کفالت کرتے تاکہ اطمینان سے علم کی تکمیل کر سکے، بہت سے لوگ جن کو مفاسی کی وجہ سے تحصیل علم کا موقع نہیں ملتا تھا۔ امام صاحب ہی کی دستگیری کی بدولت بڑے بڑے رتبوں پر پہنچے۔ انہی میں قاضی ابو یوسف صاحب بھی ہیں جن کا مفصل تذکرہ آگے آ رہا ہے۔

ایک دفعہ کچھ لوگ ملنے آئے، ان میں سے ایک شخص ظاہری صورت سے شکستہ حال

۱۔ علامہ نووی نے تہذیب الاسما میں ان واقعات کو بسند بیان کیا ہے۔

معلوم ہوتا تھا۔ جب لوگ رخصت ہو کر چلے تو امام صاحب نے اس سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ چائناز کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو اٹھانا، اس نے دیکھا کہ ہزار درہم کی تھیلی تھی، غرض کیا کہ میں دو لٹمنہ ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ فرمایا تو صورت ایسی بنانی چاہیے کہ دوسروں کو شبہ نہ ہو۔

ایک دفعہ کسی بیمار کی عیادت کو جا رہے تھے، راہ میں ایک شخص ملا جو ان کا مقروض تھا، اس نے دور سے ان کو دیکھ لیا اور کتر کر دوسری طرف چلا انہوں نے پکارا کہ ”کہاں جاتے ہو“ وہ کھڑا ہو گیا۔ قریب پہنچے تو پوچھا کہ مجھ کو دیکھ کر تم نے راستہ کیوں کاٹا؟ اس نے کہا کہ آپ کے بس ہزار درہم مجھ پر آتے ہیں جو مجھ سے اب تک ادا نہ ہو سکے اس شرم سے آنکھ نہیں ملا سکتا امام صاحب اس کی غیرت سے متعجب ہوئے اور فرمایا کہ جاؤ میں نے سب معاف کر دیا۔“

ایک بار سفر حج میں عبداللہ سہمی کا ساتھ ہوا۔ کسی منزل میں ایک بدوی نے ان کو پکڑا اور امام صاحب کے سامنے لایا کہ اس پر میرے روپے قرض ہیں اور یہ ادا نہیں کرتا، امام صاحب نے عبداللہ سے اس کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے سرے سے انکار لیا۔ امام صاحب نے بدوی سے پوچھا، آخر کتنے درہموں پر جھگڑا ہے، اس نے کہا کہ چالیس درہم۔ متعجب ہو کر فرمایا کہ زمانے سے حمیت اٹھ گئی اتنے سے معاملے پر جھگڑے! پھر کل درہم اپنے پاس سے ادا کر دیے۔

ابراہیم بن عتبہ چار ہزار درہم کے قرض تھے اور اس ندامت کی وجہ سے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا تو ان کے ایک دوست نے چندہ کر کے ان کا قرض ادا کرنا چاہا اور لوگوں نے بقدر حیثیت اعانت کی۔ امام صاحب کے پاس گئے تو فرمایا کل کس قدر قرض ہے انہوں نے کہا چار ہزار درہم۔ فرمایا اتنی ہی رقم کے لیے لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو۔ یہ کہہ کر پیوے جا رہا درہم خود دے دیئے، ہاتھ یخوں میں اس قسم کے اور بہت سے واقعات اس کی زندگی میں ہوئے ہیں۔ ہم نے اختصار کے لحاظ سے قلم انداز کئے۔

اس دولت مندی اور عظمت و شان کے ساتھ نہایت متواضع، حلیم اور خات تھے ایک دفعہ مسجد خیف میں تشریف رکھتے تھے، شاگردوں اور ارادتمندوں کا حلقہ تھا۔ ایک اجنبی شخص نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے جواب مناسب دیا۔ اس نے کہا ”مگر حسن بصری نے اس کے خلاف بتایا ہے“ امام صاحب نے فرمایا، حسن نے غلطی کی، حاضرین میں سے ایک شخص جو کہ مسکین کا معتقد تھا طیش میں آگیا اور جھٹاکر کہا ”ابن الفاحشہ تو حسن کو خاطی کہتا ہے اس گستاخانے سے بے ہودہ لونی نے“

تمام مجلس کو برہم کر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ پکڑ کر سزا دیں۔ امام صاحب نے روکا۔ ان کے لحاظ سے لوگ مجبور ہو گئے، مگر مجلس میں سناٹا رہا۔ لوگوں کا جوش کم ہوا تو امام صاحب نے اس شخص کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ہاں حسن نے غلطی کی، عبد اللہ بن مسعودؓ نے اس باب میں جو روایت کی ہے وہ صحیح ہے۔“

یزید بن کمیت کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر تھا تو ایک شخص نے ان سے گستاخانہ گفتگو شروع کی۔ امام صاحب تحمل سے جواب دیتے تھے لیکن وہ اور شوخ ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے امام کو زندیق کہہ دیا، اس پر فرمایا کہ ”خدا تم کو بخشے وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت تم نے جو لفظ کہا وہ صحیح نہیں ہے۔“ امام صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی پر لعنت نہیں کی، کسی سے انتقال نہیں لیا۔ کسی مسلمان یا ذمی کو نہیں ستایا، کسی سے فریب اور بد عہدی نہیں کی۔“

ابو سفیان ثوری اور امام صاحب میں کچھ شکر رنجی تھی۔ ایک شخص نے امام صاحب سے آکر کہا کہ سفیان آپ کو برا کہہ رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ خدا میری اور سفیان دونوں کی مغفرت کرے۔ سچ یہ ہے کہ ابراہیمؑ خنخی کے موجود ہوتے بھی اگر سفیان دنیا سے اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرنے کا ماتم کرنا پڑتا۔“

ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے، ایک شخص نے جس کو ان سے کچھ عداوت تھی تمام مجلس میں ان کی نسبت ناروا الفاظ کہے، انہوں نے کچھ التفات نہ کی اور اسی طرح درس میں مشغول رہے، شاگردوں کو بھی منع کر دیا کہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ درس سے اٹھے تو وہ شخص ساتھ ہوا اور جو کچھ منہ میں آتا تھا بکتا جاتا تھا۔ امام صاحب اپنے گھر کے قریب پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی یہ میرا گھر ہے کچھ باقی رہ گیا ہو تو اٹھانہ رکھو کہ اب میں اندر جاتا ہوں اور تم کو موقع نہ ملے گا۔“

ایک اور دن حلقہ درس قائم تھا تو ایک نو عمر نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب دیا، اس نے کہا ابو حنیفہ تم نے جواب میں غلطی کی، ابو الخطاب جرجانی بھی حلقہ میں شریک تھے ان کو نہایت غصہ آیا اور حاضرین کی ملامت کی کہ تم لوگ بڑے بے حمیت ہو امام کی شان میں ایک لونڈا جو جی میں آتا ہے کہہ جاتا ہے تم کو ذرا جوش نہیں آتا۔ امام صاحب نے ابو الخطاب کی طرف

خطاب کیا اور فرمایا کہ ان لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ میں اسی جگہ بیٹھا ہوں تو اسی لیے بیٹھا ہوں کہ لوگ آزادانہ میری رائے کی غلطیاں ثابت کریں اور میں تحمل کے ساتھ سنوں۔“

محلہ میں ایک موچی رہتا تھا جو نہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا اس کا معمول تھا کہ دن بھر مزدوری کرتا، شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب مول لاتا۔ کچھ رات گئے دوست احباب جمع ہوتے، خود تیخ پر کباب لگاتا اور یاروں کو کھلاتا۔ ساتھ ہی شراب کا دور چلتا اور مزے میں آکر یہ شعر گاتا۔

اضاعونی وای فتی اضاعوا لیوم کریہۃ وسداو ثغر

”یعنی لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھو دیا۔ اور کیسے بڑے شخص کو کھویا جو لڑائی اور رخنہ بندی کے دن کام آتا۔“ امام صاحب ذکر و شغل کی وجہ سے رات کو سوتے کم تھے اس کی نغمہ بنیاں سنتے۔ اور فرط اخلاق کی وجہ سے کچھ تعارض نہ کرتے ایک رات کو تو ال شہر ادھر آ نکلا اور اس غریب کو گرفتار کر کے قید خانہ میں بھیج دیا صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے تذکرہ کیا کہ رات ہمارے ہمسایہ کی آواز نہیں آئی، لوگوں نے رات کا ماجرا بیان کیا۔ اسی وقت سواری طلب کی، دربار کے کپڑے پہنے اور دارالامارۃ کا قصد کیا، یہ عباسیہ کا عہد حکومت تھا اور عیسیٰ بن موسیٰ کا خلیفہ منصور کا برادر زادہ اور تمام خاندان میں عقل و تدبیر شجاعت اور دلیری کے لحاظ سے ممتاز تھا، کوفہ کا گورنر تھا، لوگوں نے اطلاع کی کہ امام ابو حنیفہ آپ سے ملنے آرہے ہیں۔ اس نے درباریوں کو استقبال کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ دارالامارۃ کے صحن تک امام صاحب کو سواری پر لائیں۔ سواری قریب آئی تو تعظیم کو اٹھا اور نہایت ادب سے لا کر بٹھایا پھر عرض کیا کہ آپ نے کیوں تکلیف کی مجھ کو بلا بھیجتے میں خود حاضر ہوتا۔ تو امام صاحب نے فرمایا ہمارے محلے میں ایک موچی رہتا ہے کو تو ال نے اس کو گرفتار کر لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کر دیا جائے۔ عیسیٰ نے اسی وقت دروغہ جیل کو حکم بھیجا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب عیسیٰ سے رخصت ہو کر چلے تو موچی بھی ہمرکاب ہوا، امام اس کی طرف مخاطب ہوئے کہ ”کیوں ہم نے تم کو ضائع تو نہیں کیا۔“ یہ اس شتر کی طرف اشارہ تھا جس کو وہ ہمیشہ پڑھا کرتا تھا ”اضاعونی وای فتی اضاعوا!“ اس نے عرض کیا ”نہیں آپ نے ہمسائیگی کا حق ادا کیا ہے اس کے بعد اس نے

۱۔ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں مختلف طریقہ سے مذکور ہے۔ میں نے کتاب الاغانی و ابن خلکان و عتود الجمان کی روایت اختیار کی ہے۔

عیش پرستی سے توبہ کی اور امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگا، رفتہ رفتہ علم فقہ میں مہارت حاصل کی اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔

امام صاحب کے والد نے بن رشد سے پہلے وفات پائی لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں اور امام کو ان کی خدمت گزاری کا کافی موقع ہاتھ آیا۔ وہ مزاج کی شکی تھیں اور جیسا عورتوں کا قاعدہ ہے، واعظوں اور قصہ گو یوں کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کونڈ میں عمر بن ذرا ایک مشہور واعظ تھے ان کے ساتھ خاص عقیدت تھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو امام صاحب کو حجت دیتیں کہ عمرو بن ذر سے پوچھ آؤ۔ امام تعمیل ارشاد کے لیے ان کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے وہ غصہ کرتے کہ آپ کے سامنے کیا زبان کھول سکتا ہوں۔ فرماتے کہ ”والدہ کا یہی حکم ہے اکثر ایسا ہوتا کہ عمرو کا مسئلہ کا جواب نہ آتا تو امام صاحب سے درخواست کرتے ”آپ مجھ کو بتا دیں میں اسی کو آپ کے سامنے دہرا دوں۔“

کبھی کبھی اصرار کرتیں کہ میں خود چل کر پوچھوں گی، خچر پر سوار ہوتیں، امام صاحب پا پیادہ ساتھ ہوتے، خود مسئلہ کی صورت بیان کرتیں اور اپنے کانوں سے جواب سن لیتیں تب تسکین ہوتی ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا، یہ صورت پیش آئی ہے مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے جواب دیا بولیں تمھاری سند نہیں، زرقہ تصدیق کریں تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب ان زرقہ کے پاس لے آئے اور مسئلہ کی صورت بیان کی، زرقہ نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ کیوں نہیں بتا دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا، زرقہ نے کہا بالکل صحیح ہے، سن کر ان کو تسکین ہوئی اور گھر واپس آئیں، ابن ہبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر میرمنشی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر درے لگوائے تو اس وقت امام صاحب کی والدہ زندہ تھیں ان کو نہایت صدمہ ہوا! امام صاحب فرمایا کرتے تھے تھے کہ ”مجھ کو اپنی تکلیف کا چنداں خیال نہ تھا۔ البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔“

امام صاحب نہایت رقیق القلب تھے اور کسی کو تکلیف اور رنج کی حالت میں نہ دیکھتے۔ بے تاب ہو جاتے۔

ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے کسی نے آکر کہا کہ فلاں شخص کو ٹھکے پر سے رنج ہوا۔ زور سے چیخ اٹھے کہ مسجد میں تہلکہ پڑ گیا۔ حلقہ درس چھوڑ کر برہنہ پا دوڑے اور اس شخص کے

پر جا کر بہت کچھ غمخواری اور ہمدردی کی، جب تک وہ اچھا نہ ہو اور نہ صبح کو جاتے اور اس کی تیار داری کرتے، تاہم اپنے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی تو اس استقلال سے برداشت کرتے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا، عمال اور اہل دربار کے ہاتھ سے اکثر ان کو تکلیفیں پہنچیں مگر کبھی ان کے پائے ثبات کو لغزش نہیں ہوئی۔ نہایت مضبوط دل رکھتے تھے اور ضبط و استقلال گویا مایہ شیر تھا۔

ایک دن جامع مسجد میں درس دے رہے تھے، مستفیدوں اور ارادت مندوں کا مجمع تھا، اتفاقاً چھت سے ایک سانپ گرا، امام کی گود میں آیا، تمام لوگ گھبرا کر بھاگ گئے مگر وہ اسی اطمینان سے بیٹھے رہے، امام مالک کو بھی ایک بار ایسا ہی اتفاق پیش آیا اور وہ ان کی زندگی کا مشہور تاریخی اور دلچسپ واقعہ ہے۔

بات نہایت کم کرتے اور غیر ضروری باتوں میں کبھی دخل نہ دیتے، درس میں بھی معمول تھا کہ شاگرد آپس میں نہایت آزادی سے بحثیں کرتے۔ آپ چپ بیٹھے سنا کرتے۔ جب بحث زیادہ بڑھ جاتی اور کسی بات کا تصفیہ نہ ہوتا تو قول فیصل بیان کر دیتے کہ سب کو تشفی ہو جاتی۔

غیبت سے پرہیز رکھتے، اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے میری زبان کو اس آلودگی سے پاک رکھا۔ کسی نے کہا، حضرت لوگ آپ کی شان میں کیا کچھ نہیں کہتے، مگر آپ سے میں نے برائی نہیں سنی۔ فرمایا اَلْکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُوْنٰسَ۔ نَشَاءُ۔ امام سفیان ثوری سے کسی نے کہا ابو حنیفہؒ کو میں نے کسی غیبت کرتے نہیں سنا، انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہؒ ایسے بے وقوف نہیں کہ اپنے اعمال صالحہ کو آپ برباد کر دیں۔

قسم کھانی برا جانتے تھے اور اس سے بہت پرہیز کرتے تھے، عہد کر لیا تھا کہ اتفاقاً بھی اس خطا کا مرتکب ہوں گا تو ایک درہم کفارہ دوں گا۔ اتفاق سے بھول کر کسی موقع پر قسم کھالی۔ اس کے بعد عہد کیا کہ اب بجائے درہم کے دینار دوں گا۔

نہایت صاحب ریاضت اور زاہد تھے، ذکر و عبارت میں ان کو مثرہ آتا تھا۔ اور بڑے ذوق و خلوص سے ادا کرتے تھے، اس باب میں ان کی شہرت ضرب المثل ہوئی تھی، علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ ان کی پرہیزگاری اور عبادت کے واقعات تو اتر کی حد تک پہنچ گئے ہیں اکثر نماز میں یا قرآن پڑھنے میں رقت طاری ہوتی اور گھنٹوں رویا کرتے، امام بصری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نماز فجر میں امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ شریک تھا امام نے نماز میں یہ آیت پڑھی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ

غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ“ یعنی خدا کو ظالموں کے کردار سے بے خبر نہ سمجھنا امام ابو حنیفہ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ سارا بدن کانپنے لگا، زائدہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایک ضروری مسئلہ دریافت کرنا تھا۔ امام ابو حنیفہ کے ساتھ نمازِ عشاء میں شریک ہوا اور منتظر رہا کہ نوافل سے فارغ ہوں تو دریافت کروں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے **وَقَنَاعَذَابِ السَّمُومِ**۔ تو بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ یہی پڑھتے رہے۔ ایک بار نماز میں یہ آیت پڑھی۔ **”بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَبِي وَأَمْرٌ“** یعنی قیامت گنہگاروں کا وعدہ گاہ ہے اور قیامت سخت مصیبت کی چیز اور ناگوار چیز ہے۔ اسی آیت میں رات ختم ہو گئی، بار بار پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے۔

یزید بن کبیر ایک مشہور عابد اور امام صاحب کے ہم عصر تھے ان کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ نمازِ عشاء میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز نے **إِذَا زُلْزِلَتْ**۔ پڑھی لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے، میں ٹھہرا رہا۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ ٹھنڈی سانسیں بھر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اٹھ آیا کہ ان کے اوقات میں خلل نہ ہو۔ صبح کو مسجد میں گیا تو دیکھا کہ غمزہ بیٹھے ہیں ڈاڑھی ہاتھ میں ہے اور بڑی رقت سے کہہ رہے ہیں اے وہ جو ذرہ بھر نیکی اور ذرہ بھر بدی دونوں کا بدلہ دے گا اپنے غلام نعمان کو آگ سے بچانا۔

ایک دن بازار میں چلے جا رہے تھے کہ ایک لڑکے کے پاؤں پر پاؤں پڑ گیا، وہ چیخ اٹھا اور کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ امام کو غش آ گیا، مسعر بن کدام ساتھ تھے انہوں نے سنبھالا ہوش میں آئے تو پوچھا کہ ایک لڑکے کی بات پر اس قدر بے قرار ہو جانا کیا تھا۔ فرمایا کیا عجب ہے کہ اس کی آواز غیبی ہدایت ہو۔

ایک دفعہ حسب معمول دکان پر گئے تو نوکر نے کپڑوں کے تھان نکال کر رکھے اور تقاؤل کے طور پر کہا ”خدا ہم کو جنت دے“ امام صاحب پر رقت طاری ہوئی اور اس قدر روئے کہ شانے تر ہو گئے، نوکر سے کہا کہ دوکان بند کر دو آپ چہرے پر رومال ڈال کر کسی طرف نکل گئے۔ دوسرے دن دکان پر گئے تو نوکر سے کہا کہ بھائی! ہم اس قابل کہاں ہیں کہ جنت کی آرزو کریں یہی بہت ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار نہ ہوں۔ حضرت عمر فاروقؓ بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے مواخذہ نہ ہو نہ انعام ملے تو میں بالکل راضی ہوں۔“

ایک دفعہ کسی کو مسئلہ بتا رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ ابو حنیفہ! خدا سے ڈر کر فتویٰ دیا کرو، امام صاحب پر اس کا اس قدر اثر ہوا کہ چہرہ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا ”بھائی خدام کو جزائے خیر دے، اگر مجھ کو یہ یقین نہ ہوتا کہ خدا مجھ سے مواخذہ نہ کرے گا کہ تو جان کر علم کو کیوں چھپایا تو میں ہرگز فتویٰ نہ دیتا۔“ کوئی مسئلہ مشکل آ جاتا اور جواب معلوم ہوتا تو متردد ہوتے کہ غالباً میں کسی گناہ کا مرتکب ہوا، یہ اسی کی شامت ہے، پھر وضو کر کے باز پڑھتے اور استغفار کرتے۔ فضیل بن عیاض جو کہ مشہور صوفی گزرے ہیں، ان سے کسی نے یہ نکایت بیان کی بہت روئے اور کہا کہ ”ابو حنیفہ کے گناہ بہت کم تھے اس لیے ان کا یہ خیال ہوتا تھا، بولوگ گناہوں میں غرق ہیں اُن پر ہزار آفتیں آتی ہیں اور مطلق خبر نہیں ہوتی کہ غیبی تنبیہ ہے۔“ معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے دور دور سے استفیض آئے ہوئے ہوتے ان کے جواب لکھتے، پھر تدوین فقہ کی مجلس منعقد ہوتی بڑے بڑے نامور شاگردوں کا مجمع ہوتا، جو مسائل اتفاق رائے سے طے ہوتے قلمبند کر لیے جاتے، نماز ظہر پڑھ کر گھر آتے گرمیوں میں ہمیشہ ظہر کے بعد سو روتے، نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا ماحول رہتا باقی وقت دوستوں کے ملنے ملانے۔ بیماروں کی عیادت، ماتم پرسی، غریبوں کی خبر گیری می صرف ہوتا، مغرب کے بعد پھر درس کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور عشاء تک رہتا۔ نماز عشاء پڑھ کر عبادت میں مشغول ہوتے اور اکثر رات بھر نہ سوتے۔ جاڑوں میں مغرب کے بعد مسجد ہی میں سو رہتے اور قریباً ابجے اٹھ کر نماز عشاء پڑھتے، پھر تمام رات تہجد اور وظائف میں گزرتی، کبھی کبھی دکان پر بیٹھتے اور وہیں یہ تمام مشاغل انجام پاتے۔

ذہانت اور طباعی، فتویٰ اور مناظرات، نصائح

اور دلپذیر باتیں

جو چیز امام صاحب کی قوت ایجاد، جدت طبع، دقت نظر، وسعت معلومات، غرضان کے تمام کمالات علمی کا آئینہ ہے جس کی ترتیب و تدوین میں ان کو وہ پایہ حاصل ہے جو اسطو کو منطق اور اقلیدس کو ہندسہ میں تھا، لیکن اس پر تفصیلی بحث کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب درکار

ہے، اسی ضرورت سے ہم نے اپنی کتاب کا دوسرا حصہ اس بحث کے لیے خاص کر دیا ہے اس موقع پر صرف وہ واقعات لکھتے ہیں جو امام صاحب کی علمی تاریخ کے عام واقعات ہیں لیکن غور سے دیکھو تو وہ بھی بجائے خود اصول ہیں جن پر سینکڑوں مسائل کی بنیاد قائم ہے۔

اس مقام پر یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مناظرات اور نکتہ آفرینیوں کے متعلق بہت بے سرو پا افسانے شہرت پکڑ گئے اور طرہ یہ کہ بعض مشہور مصنفوں نے بغیر تحقیق و تنقید کے ان کو اپنی تالیفات میں نقل کر دیا۔ جس سے عوام کو اپنے خیالات کے لیے ایک دستاویز ہاتھ آ گئی یہ ایک عام قاعدہ ہے جو شخص کسی فن میں کمال کے ساتھ شہرت عامہ حاصل کرتا ہے اس کی نسبت اچھی یا بری سینکڑوں روایتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض حالتوں میں اس قدر عام زبانوں پر قبضہ کر لیتی ہیں کہ خواص تک کو ان پر تو اتر کا دھوکا ہوتا ہے لطف یہ کہ معتقدین جو ش اعتقاد میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کو وہ مدح ثابت دیتے ہیں اور دراصل وہ مذموم ہوتی ہیں۔ اسی طرح مخالف عیب و منقصت کی مثالیں پیش کرتا ہے حالانکہ غور سے دیکھئے تو ان واقعات سے بجائے اس کے کہ اس شخص کی برائی ثابت ہو، مدح کا پہلو نکلتا ہے امام ابو حنیفہ بھی اس کلیہ سے متشنی نہیں ہیں۔ بعض مصنفوں نے ان کی ذہانت اور طباعی کینڈیل میں بہت سے ایسے قصے لکھ دیے ہیں جن کو خوانخواستہ ہم سچ تسلیم کر لیں تو عیاذ اللہ امام صاحب کو حیلہ جو چالاک اور متفنی سخن ساز ماننا پڑے گا لیکن وہ روایتیں تاریخی اصول سے ثابت نہیں اور اسی وجہ سے اہل تحقیق خصوصاً محدثین نے ان کے لکھنے سے ہمیشہ پرہیز کیا ہے ہم بھی ان کو قلم انداز کرتے ہیں اور ان ہی روایتوں پر اکتفا کرتے ہیں جو بظن غالب ثابت اور صحیح ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ امام صاحب کو اور ائمہ کی نسبت مناظرہ اور مباحثہ کے مواقع زیادہ پیش آئے۔ انہوں نے علوم شرعیہ کے متعلق بہت سے ایسے نکتے ایجاد کئے تھے جو عام طبیعتوں کی دسترس سے باہر تھے اس لیے ظاہر بینوں کا ایک بڑا گروہ جن میں بعض مقدس اور سادہ دل بھی شامل تھے ان کا مخالف ہو گیا تھا اور ہمیشہ ان سے بحث و مناظرہ کے لیے تیار رہتا تھا امام صاحب کو بھی مجبوراً ان کے شبہات رفع کرنے پڑتے تھے اس اتفاقی سبب نے مناظرہ اور مباحثہ کا ایک وسیع سلسلہ قائم کر دیا تھا لیکن امام صاحب کے مناظرات اسی پر محدود نہیں۔ مناظرہ اس وقت درس کا ایک خاص طریقہ تھا اور امام صاحب نے اکثر اساتذہ سے اسی طریقہ پر تعلیم پائی تھی۔

عیون الحدائق کے مصنف نے اس کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے شعبی طاؤس، عطا سے مناظرات کئے، یہ لوگ امام صاحب کے اساتذہ خاص ہیں اور وہ ان لوگوں کا نہایت ادب کرتے تھے، اس مناظرہ سے مقصود ہی درس کا مخصوص طریقہ ہے جو اس عہد میں عموماً مروج تھا۔

امام اوزاعی جو کہ اقلیم شام کے امام اور فقہ میں مذہب مستقل کے بانی تھے مکہ معظمہ میں امام ابو حنیفہ سے ملے اور کہا کہ ”عراق والوں پر نہایت تعجب ہے کہ رکوع میں اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین نہیں کرتے، حالانکہ میں نے زہری سے، انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں پر رفع یدین کرتے تھے۔“ امام ابو حنیفہ نے اس کے مقابلے میں حماد، ابراہیم نخعی، علقمہ، عبد اللہ بن مسعود کے سلسلے سے حدیث روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں پر رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ امام اوزاعی نے کہا ”سبحان اللہ میں تو زہری، سالم عبد اللہ کے ذریعہ سے حدیث بیان کرتا ہوں، آپ اس کے مقابلے میں حماد نخعی، علقمہ کا نام لیتے ہیں، ابو حنیفہ نے کہا ”میرے رواۃ آپ کے رواۃ سے زیادہ فقیہ ہیں اور عبد اللہ بن مسعود کا رتبہ تو معلوم ہی ہے اس لئے ان کی روایت کو ترجیح ہے۔“ امام رازی نے اس مناظرہ کو مناقب الشافعی میں نقل کیا ہے اور گو واقعہ کی صحت سے انکار نہیں کر سکتے تاہم یہ نکتہ چینی کی ہے کہ حسی واقعات میں تفقہ کو کیا دخل ہے۔

اس اصول پر مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصے میں ہوگی، یہاں امام رازی کے حوالہ سے یہ مقصود ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہے جس سے شافعیوں کو بھی انکار نہیں ۲۔ اس مسئلہ کے متعلق امام محمد نے کتاب الحج میں ایک لطیف بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہماری روایت عبد اللہ بن مسعود تک منتهی ہوتی ہے اور فریق مخالف کی عبد اللہ بن عمر تک، اس لئے بحث کا تمام تردید اس پر آجاتا ہے کہ ان دونوں میں کسی کی روایت ترجیح کے قابل ہے۔ عبد اللہ بن مسعود آنحضرت کے

۱۔ امام صاحب کے بعض مناظرات مؤرخ خطیب نے تاریخ بغداد میں اور امام رازی نے اس آیت و علم ادم الاسماء کلہا کی تفسیر میں لکھا ہے اور عقود الحجان میں زیادہ استقصاء کیا ہے۔ ان کے علاوہ اور کتابوں میں بھی جستہ جستہ مذکور ہیں

۲۔ علامہ ابن الہمام نے اس مناظرہ کو فتح القدیر میں ذکر کیا ہے اور حجۃ اللہ البالغہ کے مختلف مقامات سے اس کے اشارے پائے جاتے ہیں۔

زمانے میں پوری عمر کو پہنچ چکے تھے اور جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے جماعت کی صف اول میں جگہ پاتے تھے برخلاف اس کے عبداللہ بن عمر کا محض آغاز تھا اور ان کو دوسری تیسری صف میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اس لیے آنحضرت صلعم کے حرکات و سکنات سے واقف ہونے کے جو مواقع عبداللہ بن مسعود گول سکے، عبداللہ ابن عمر کو کیسے حاصل ہو سکتے تھے۔ امام محمدؒ کا یہ طرز استدلال حقیقت میں اصول درایت پر مبنی ہے، امام ابوحنیفہ صاحب نے اپنی تقریر میں عبداللہ بن مسعود کی عظمت و شان کا جو ذکر کیا اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

ایک دن بہت سے لوگ جمع ہو کر آئے کہ قرأت خلف الامام کے مسئلہ میں امام سے گفتگو کریں۔ امام صاحب نے کہا اتنے آدمیوں میں تنہا میں کیوں کر بحث کر سکتا ہوں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مجمع میں سے کسی کو انتخاب کر لیں۔ جو سب کی طرف سے اس خدمت کا کفیل ہو اور اس کی تقریر پورے مجمع کی تقریر سمجھی جائے۔ لوگوں نے منظور کیا۔ امام صاحب نے کہا، آپ نے یہ تسلیم کیا تو بحث کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ آپ نے جس طرح ایک شخص کو سب کی طرف سے بحث کا مختار کر دیا اسی طرح امام نماز بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے قرأت کا کفیل ہے۔“

یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام نے ایک شرعی مسئلہ کو صرف عقلی طور پر طے کر دیا بلکہ حقیقت میں یہ اس حدیث کی تشریح ہے جس کو خود امام صاحب نے بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، من صلی خلف الامام فقرأة الامام قراءة له۔ یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرأت بھی اس کی قرأت ہے۔“

یہ امام صاحب کے پیچھے مختصات میں ہے وہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو ایسے عام فہم طریقہ سے سمجھا دیتے تھے کہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جاتا تھا اور بحث نہایت جلد اور آسانی سے طے ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ نحاک خارجی جو خارجیوں کا ایک مشہور سردار تھا اور بنو امیہ کے زمانہ میں کوفہ پر قابض ہو گیا تھا امام صاحب کے پاس آیا اور تلواردکھا کر کہا کہ توبہ کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ کس بات سے، نحاک نے کہا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ علی (رضی اللہ عنہ نے) معاویہؓ کے جھگڑے میں ثالث کو تسلیم کر لیا تھا۔ حالانکہ جب وہ حق پر تھے تو ثالث ماننے کے کیا معنی؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میرا قتل مقصود ہے تو اور بات ہے ورنہ اگر تحقیق حق منظور ہے تو مجھ کو تقریر کی اجازت دو۔ نحاک نے کہا کہ میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں امام صاحب نے فرمایا کہ اگر بحث آپس میں

طے نہ ہو تو کیا علاج؟ ضحاک نے کہا ہم دونوں ایک شخص کو منصف قرار دیں چنانچہ ضحاک ہی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص انتخاب کیا گیا کہ دونوں فریق کی صحت و غلطی کا تصفیہ کرے، امام صاحب نے فرمایا ”یہی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی کیا تھا پھر ان پر کیا الزام ہے“ ضحاک دم بخود ہو گیا اور چپکا اٹھ کر چلا گیا۔

اسی ضحاک نے ایک بار کوفہ پہنچ کر قتل عام کا حکم دے دیا، امام صاحب کو خبر ہوئی دوڑے گئے اور پوچھا کہ آخر ان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا ”یہ سب مرتد ہو گئے ہیں“ امام صاحب نے فرمایا۔ ”پہلے ان لوگوں کا کچھ اور مذہب تھا یا ہمیشہ سے یہی مذہب رکھتے تھے جواب رکھتے ہیں۔“ ضحاک نے کہا، کیا کہا پھر کہنا۔ امام صاحب نے زیادہ وضاحت سے بیان کیا۔ ضحاک نے کہا کہ بے شبہ میری خطا تھی۔ اسی وقت حکم دیا کہ ”تلواریں نیام میں کر لی جائیں۔“

قائدہ بھری جن کا مختصر حال امام صاحب کے اساتذہ کے ذکر میں ہم لکھ آئے ہیں کوفہ میں آئے اور اشتہار دے دیا کہ مسائل فقہ میں جس کو جو پوچھنا ہو پوچھے میں ہر مسئلہ کا جواب دوں گا۔ چونکہ وہ مشہور محدث اور امام تھے بڑا مجمع ہوا، جوق جوق لوگ آتے تھے اور مسئلے دریافت کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ بھی موجود تھے، کھڑے ہو کر پوچھا کہ ”ایک شخص سفر میں گیا، برس دو برس کے بعد اس کے مرنے کی خبر آئی، اس کی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا اور اس سے اولاد ہوئی چند روز کے بعد وہ شخص واپس آیا۔ اولاد کی نسبت اس کو انکار ہے کہ میری صلب سے نہیں ہے، زوج ثانی دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے تو آیا دونوں شخص اس عورت پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صرف وہ شخص جو ولدیت سے انکار کرتا ہے۔“؟ قائدہ نے کہا ”یہ صورت پیش بھی آئی ہے؟ امام نے کہا کہ نہیں۔ لیکن علماء کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے کہ وقت پر تردید نہ ہو، قائدہ کوفہ سے زیادہ تفسیر میں دعویٰ تھا بولے کہ ان مسائل کو رہنے دو۔ تفسیر کے متعلق جو پوچھنا ہو پوچھو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اس آیت کے کیا معنی قال الذی عنده علم من الكتاب انا ایتک بہ قبل ان یرتد الیک طر فک۔ یہ وہ قصہ ہے کہ حضرت سلیمان نے درباریوں سے بلقیس کا تہمت لانے کی فرمائش کی اور ایک شخص نے جو غالباً آصف بن برخیا حضرت سلیمان کے وزیر تھے دعویٰ کیا کہ میں چشم زون میں لا دوں گا۔ اہل کتاب کی روایت ہے کہ آصف بن برخیا اسم اعظم جانتے تھے جس

کی تاثیر سے ایک دم میں شام سے یمن پہنچ کر تخت اٹھالائے، یہی روایت عام مسلمانوں میں پھیل گئی تھی اور اسی کے مطابق اس آیت کا مطلب لگایا جاتا تھا، قنادہ نے بھی یہی معنی بیان کئے، امام ابو حنیفہؒ نے کہا حضرت سلیمان خود بھی اسم اعظم جانتے تھے یا نہیں؟ قنادہ نے کہا نہیں، امام صاحب نے کہا کیا آپ اس بات کو جائز رکھتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایسا شخص موجود ہو جو خود نبی نہ ہو اور نبی سے زیادہ علم رکھتا ہو، قنادہ کچھ جواب نہ دے سکے۔ اور کہا کہ عقائد کے متعلق پوچھو! امام صاحب نے کہا ”آپ مومن ہیں۔ اکثر محدثین اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے ڈرتے تھے اور اس کو احتیاط میں داخل سمجھتے تھے، حسن بصری سے ایک شخص نے یہی سوال کیا۔ جس کے جواب میں انھوں نے کہا کہ انشاء اللہ“ پوچھنے والے نے کہا ”انشاء اللہ کا کیا محل ہے فرمایا میں اپنے تئیں مومن تو کہہ دوں مگر ڈرتا ہوں خدا یہ نہ کہہ دے کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔“ قنادہ نے بھی امام ابو حنیفہ کے سوال کا یہی جواب دیا۔

لیکن حقیقت میں یہ ایک قسم کی وہم پرستی ہے، ایمان اعتقاد کا نام ہے جو شخص خدا اور رسول پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قطعاً مومن ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں مومن ہوں البتہ اگر اس میں شک ہے تو قطعی کافر ہے اور پھر انشاء اللہ کہنا بھی بیکار ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس عام غلطی کو مٹانا چاہا قنادہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ قید کیوں لگائی؟ انھوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ”مجھ کو امید ہے کہ خدا قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔“ امام ابو حنیفہ نے کہا خدا نے حضرت ابراہیم سے جب یہ سوال کیا کہ اولم تو من تو انہوں نے جواب میں بلی کہا تھا۔ یعنی ہاں میں مومن ہوں، آپ نے حضرت ابراہیم کے اس قول کی تقلید کیوں نہ کی، قنادہ ناراض ہو کر اٹھے اور گھر میں چلے گئے۔

یحییٰ بن سعید انصاری کوفہ کے قاضی تھے اور منصور عباسی کے دربار میں بڑا جاہ و اعتبار رکھتے تھے تاہم کوفہ میں ان کا وہ اثر قائم نہ ہو سکتا تھا جو امام ابو حنیفہ صاحب کا تھا، اس پر ان کو تعجب ہوتا تھا اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کوفہ والے بھی عجیب سادہ دل ہیں تمام شہر ایک شخص کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے۔“ امام ابو حنیفہ نے ابو یوسف و زفر اور چند ممتاز شاگردوں کو بھیجا کہ

۱۔ اس مناظرہ کو خطیب نے تاریخ بغداد میں اور حافظ ابوالحسن نے عقود الجمان میں کسی قدر اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے

قاضی یحییٰ سے مناظرہ کریں۔ امام ابو یوسف نے تقریر شروع کی، مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہو اور صرف ایک شخص آزاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں۔ قاضی یحییٰ نے کہا ”نہیں کر سکتا، کیوں کہ حدیث میں آیا ہے لا ضرر ولا ضرار“ یعنی وہ کام جس سے کسی شخص کو ضرر پہنچے جائز نہیں۔ صورت بحث میں چونکہ دوسرے شریک کا ضرر ہے۔ اس لیے شریک اول ایسے فعل کا مجاز نہیں ہو سکتا“ امام یوسف نے کہا کہ اگر دوسرا شریک آزاد کر دے قاضی یحییٰ بولے تب جائز ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ امام یوسف نے کہا کہ ”آپ نے خود اپنے قول کی مخالفت کی۔ کیونکہ آپ کے نزدیک ایک شریک کے آزاد کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا۔ یعنی اس طرح غلام کا غلام رہتا ہے، صورت مذکور میں جب ایک شریک نے آزاد کیا تو آپ کے نزدیک اس کا یہ فعل بالکل بے اثر ہے، یعنی وہ اسی طرح غلام باقی رہا جیسا پہلے تھا۔ اب صرف دوسرے شریک کے آزاد کرنے سے کیوں کر آزاد ہو سکتا ہے۔

محمد بن عبد الرحمن جو زیادہ تر ابن ابی لیلیٰ کے لقب سے مشہور ہیں بڑے مشہور فقیہ اور صاحب الرائے تھے ۳۳ برس کوفہ میں منصب قضا پر مامور رہے امام ابو حنیفہ اور ان میں کسی قدر شکر رنجی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ فیصلوں میں وہ غلطی کرتے تھے تو امام صاحب اس کی اصلاح کرنی چاہتے تھے، یہ ان کو ناگوار معلوم ہوتا تھا لیکن امام صاحب اظہار حق پر مجبور تھے، قاضی صاحب مسجد میں بیٹھ کر مقدمات فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن کام سے فارغ ہو کر مجلس قضا سے اٹھے راہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ کسی سے جھگڑ رہی ہے، کھڑے ہو گئے اٹائے گفتگو میں عورت نے اس شخص کو یا ابن الترانیتین کہہ دیا یعنی ”اے زانی اور زانیہ کے بیٹے“ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ عورت گرفتار کر لی جائے پھر مجلس قضا میں واپس آئے اور حکم دیا کہ عورت کو کھڑا کر کے درے لگائیں اور دو حد ماریں، امام ابو حنیفہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی فرمایا کہ قاضی صاحب نے اس فیصلہ میں چند غلطیاں کیں۔ مجلس قضا سے اٹھ کر واپس آئے اور دوبارہ اجلاس کیا۔ یہ آئین عدالت کے خلاف ہے، مسجد میں حد مارنے کا حکم دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ عورت کو ہٹھا کر حد مارنی چاہیے قاضی صاحب نے اس کے خلاف کیا۔ ایک لفظ سے ایک لفظ سے ایک ہی حد لازم آتی ہے اور دو حدیں لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دونوں کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ ایک حد کے بعد مجرم کو چھوڑ دینا چاہیے کہ زخم بالکل بھر جائیں پھر دوسری حد کی تعمیل

ہو سکتی ہے جس کو گالی دی گئی اس نے جب دعویٰ نہیں کیا تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا کیا اختیار تھا۔“ قاضی ابن ابی لیلیٰ نہایت برہم ہوئے اور گورنر کوفہ سے جا کر شکایت کی کہ ابو حنیفہ نے مجھ کو تنگ کر رکھا ہے۔ گورنر نے حکم بھیج دیا کہ ابو حنیفہ فتوے نہ دینے پائیں۔ امام صاحب اگرچہ حق کے خلاف کسی حاکم یا امیر کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے تھے تاہم چونکہ فتوے دینا فرض کفایہ ہے اور کوفہ میں بہت سے علماء موجود تھے اس لیے حاکم وقت کی اطاعت کو مقدم رکھا اور بغیر کسی عذر کے حکم کی تعمیل کی۔

ایک دن گھر میں بیٹھے تھے۔ ان کی لڑکی نے مسئلہ پوچھا کہ میں آج روزے سے ہوں دانتوں سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ گلے سے اتر گیا روزہ جاتا رہا یا باقی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ جان پدر اپنے بھائی حماد سے پوچھ، میں تو فتویٰ دینے سے منع کر دیا گیا ہوں۔“ مؤرخ ابن خلکان نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ”اطاعت حکم اور امانت کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔“ چند روز کے بعد گورنر کو اتفاق سے فقہی مسائل میں مشکلات پیش آئیں اور امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرنا پڑا جس کی وجہ سے امام صاحب کو پھر فتوے دینے کی عام اجازت مل گئی۔

امام صاحب کے مناظرات میں کہیں کہیں ہم اس ادعا اور جوش مقابلہ کا اثر پاتے ہیں جو بظاہر ان کی تواضع اور بے نفسی کے خلاف ہے لیکن یہ انسانی جذبات ہیں جن سے کوئی شخص بری نہیں ہو سکتا۔ ہم نے امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم اور بڑے بڑے ائمہ کے مناظرات کتابوں میں پڑھے ہیں ان سے اس سے زیادہ ادعا اور حوصلہ مندی کا زور پایا جاتا ہے اور سچ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں بزرگوں کے حالات میں مذکور نہ ہوتیں تو ہم کو شبہ ہوتا کہ تذکرہ نویسوں نے ان بزرگوں کی اصلی تصویر نہیں دکھائی ہے بلکہ اپنی خوش اعتقادیوں کا خاکہ کھینچا ہے۔ ایک حکیم نے نہایت سچ کہا ہے، کہ کسی نامور یا مقتدا کے حالات لکھو تو اس کے خصائل بھی ضرور دکھاؤ جن میں انسانی فطرت کی جھلک نظر آتی ہو۔ اس سے لوگوں کو اچھے کاموں میں ان کی تقلید کی خواہش پیدا ہوگی بخلاف اس کے اگر بالکل فرشتہ بنا کر پیش کرو گے تو لوگ شاید ان کی پرستش کرنے پر آمادہ ہو جائیں لیکن ان کی حرص کرنے کا خیال ہرگز نہ پیدا ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ یہ شخص دائرہ انسانی سے باہر تھا، ہم انسان ہو کر کیوں کر اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔

۱۔ ابن خلکان۔ ترجمہ محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ ۱۲

ایک دن حسن اتفاق سے امام سفیان ثوری، قاضی ابن ابی لیلیٰ، شریک، امام ابو حنیفہ ایک مجلس میں جمع تھے، شائقین علم کو اس سے عمدہ کیا موقع مل سکتا تھا۔ ایک شخص نے آکر مسئلہ پوچھا کہ چند آدمی ایک جگہ مجتمع تھے دفعۃً ایک سانب نکلا اور ایک شخص کے بدن پر چڑھنے لگا، اس نے گھبرا کر پھینک دیا۔ وہ دوسرے شخص پر جا گرا اس نے بھی اضطراب میں ایسا ہی کیا، یوں ہی ایک دوسرے پر پھینکتے رہے یہاں تک کہ اخیر شخص کو اس نے کاٹا اور وہ مر گیا۔ دیت کس پر لازم آئے گی۔ یہ فقہ کا ایک دقیق مسئلہ تھا۔ سب کو تامل ہوا، کسی نے کہا سب کو دیت دینی ہوگی۔ بعضوں نے کہا صرف پہلا شخص ذمہ دار ہوگا۔ سب کے سب مختلف رائے تھے اور باوجود بحث کے کچھ تصفیہ نہ ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ چپ تھے اور مسکراتے چاتے تھے، آخر سب نے ان کی طرف خطاب کیا کہ آپ بھی تو اپنا خیال ظاہر کیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا جب پہلے شخص نے دوسرے پر پھینکا اور وہ محفوظ رہا تو پہلا شخص بری الزمہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی بحث اگر ہے تو صرف اخیر شخص کی نسبت ہے۔ اس کی دو حالتیں ہیں اگر اس کے پھینکنے کے ساتھ ہی سانب نے کاٹا تو خود اس کی غفلت ہے کہ اس نے اپنی حفاظت میں جلدی اور تیز دستی کیوں نہ کی۔ اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور امام صاحب کی جودت طبع کی تحسین کی۔

رائے و تدبیر عقل و فراست، ذہانت و طباعی امام صاحب کے وہ مشہور اوصاف ہیں جن کو موافق و مخالف سب نے تسلیم کیا ہے۔ محمد انصاری کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی ایک حرکت یہاں تک کہ بات چیت اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں دانشمندی کا اثر پایا جاتا ہے۔ علی بن عاصم کا قول تھا کہ اگر آدمی دنیا کی عقل ایک پلہ میں اور ابو حنیفہ کی عقل دوسرے پلہ میں رکھی جاتی تو ابو حنیفہ کا پلہ بھاری رہتا۔ خارجہ بن مصعب کہا کرتے تھے کہ میں کم و بیش ایک ہزار عالموں سے ملا ہوں جن میں عاقل صرف تین چار شخص دیکھے ان میں ایک ابو حنیفہ تھے۔

ہمارے تذکروں اور رجال کی کتابوں میں علماء کے وہ اوصاف جن کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے تیزی ذہن، قوت حافظہ، بے نیازی تو اضع قناعت، زہد، اتقا غرض اس قسم کے اوصاف ہوتے ہیں لیکن عقل و رائے، فراست و تدبیر کا ذکر تک نہیں آتا گویا یہ باتیں دنیا داروں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی بات کو علامہ ابن خلدون نے اس پیرایہ میں لکھا ہے کہ علماء کا گروہ انتظام اور ریاست سے بالکل مناسبت نہیں رکھتا اور یہ بالکل سچ ہے، حالانکہ اگر سچ پوچھئے تو

علماء میں ان اوصاف کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام بخلاف اور مذہبوں کے دین کے ساتھ دنیاوی انتظامات کا بھی مقفن ہے۔ خلفائے اولین کے حالات پڑھو، سیاست اور انتظام ملکی کے لحاظ سے تمام دنیا کے سلاطین اور فرما رواؤں میں کون شخص ان کا ہمسر کہا جاسکتا ہے۔ بے شبہ اس خصوصیت کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ تمام فرقہ علماء میں ممتاز ہیں کہ وہ مذہبی امور کے ساتھ دینی ضرورتوں کے بھی اندازہ دان تھے۔ یہی بات ہے کہ ان کا مذہب سلطنت و حکومت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اسلام میں سلطنت و حکومت کے جو بڑے بڑے سلسلے قائم ہوئے مذہب اکثر حنفی ہی تھے۔ امام ابو حنیفہ اگرچہ شاہی تعلقات سے آزاد رہے لیکن قوم اور ملک کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ خود ایک ملکی حیثیت رکھتے تھے۔ جس کے فرائض کو انہوں نے اس دانائی اور ہوش مندی کے ساتھ انجام دیا جو ایک مدبر سلطنت کے شایان تھا وہ اپنے ہم عصروں کی طرح اپنے تلامذہ کو یہ نہیں سکھاتے تھے کہ زندگی کی ضروریات میں امیروں اور رئیسوں کی فیاضیوں کا منہ تکتے رہیں وہ خود کسی وقت دست نگر نہیں ہوئے اور شاگردوں کو بھی اسی کی تعلیم دی ہم نے ان کے شاگردوں کی مفصل فہرست دیکھی ہے۔ ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو حلقہ درس سے اٹھ کر ملکی عہدوں پر پہنچے اور نہایت دیانت اور قابلیت سے اپنی اپنی خدمتوں کا انجام دیا۔ قاضی ابو یوسف صاحب جو ہارون الرشید کے عہد میں صیغہ قضاء کے وزیر تھے اور جن کے حسن تدبیر اور انتظام نے اس صیغہ کو اس قدر وسیع، باقاعدہ مرتب کر دیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور زمانہ مابعد بھی اس سے بڑھ کر نہ ہو سکا، یہ امام ابو حنیفہ ہی کی صحبت کا فیض تھا۔

یہ ضرور ہے کہ ملکی تعلقات کے ساتھ مذہب اور اخلاق کے فرائض کو سنبھالنا نہایت مشکل ہوتا ہے لیکن امام صاحب اس سے بے خبر نہ تھے وہ ہمیشہ شاگردوں کو ایسی ہدایتیں کرتے تھے جن کی پابندی سے دنیا و دین دونوں حاصل ہوں۔ جو اس آیت کی تفسیر ہے۔ اِنْسَافِی الدِّینَا حَسَنَہ وَفِی الْآخِرَۃِ حَسَنَہ۔ قاضی ابو یوسف کو امام صاحب کی زندگی میں اگرچہ دربارت کوئی تعلق پیدا نہیں ہوا تھا تاہم ان کی قابلیت اور امام صاحب کی تعلیم نے جو لیاقت ان میں پیدا کر دی تھی اس کے جوہر صاف نظر آتے تھے اسی لحاظ سے امام صاحب نے ان کو کچھ ہدایتیں لکھ کر دیں جو تمام مہمات دینی و دنیاوی کے لیے دستور العمل تھیں۔ یہ تحریر کتابوں میں منقول

۱۔ الاشباہ والنظائر کے اخیر میں یہ وصیت بتا مہاند کور ہے اور میں نے اسی سے استنباط کیا ہے

ہے۔ افسوس ہے ہر تپوئل کے لحاظ سے ہم کو بتا رہا نہیں نقل کر سکتے، تاہم موقع و مقام کی رعایت سے اس کا انتخاب دکھانا ضرور ہے۔

اس تحریر میں پہلے سلطان وقت کے تعلقات کا ذکر ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس بہت کم آمدورفت رکھنا اس سے ہر وقت اس طرح پر خطر رہنا جیسے انسان آگ سے احتیاط رکھتا ہے جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو دربار میں نہ جانا کہ اپنا اعزاز و وقار قائم رہے اگر اتفاق سے دربار میں ایسے لوگ موجود ہوں جن سے تم کو واقفیت نہ ہو تو اور بھی پرہیز کرنا۔ کیونکہ جب ان کا رتبہ معلوم نہیں تو ممکن ہے مخاطبت اور گفتگو میں ان سے جو برتاؤ کیا جائے ان کی شان کے مناسب نہ ہو۔ وہ اگر تم سے زیادہ بلند مرتبہ ہیں۔ اور تم نے اس کا لحاظ نہیں کیا تو بے تمیزی سمجھی جائے گی اگر معمولی آدمی ہیں اور تم نے زیادہ تعظیم و تکریم کی تو بادشاہ کی آنکھ میں تمھاری ذلت ہوگی، بادشاہ اگر تم کو عہدہ قضا پر مقرر کرنا چاہے تو پہلے دریافت کرنا کہ وہ تمھارے طریقہ اجتہاد سے موافق ہے یا نہیں ایسا نہ ہو کہ سلطنت کے دباؤ سے تم کو اپنی رائے کے خلاف عمل کرنا پڑے، جس عہدہ اور خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہوں اس کو ہرگز قبول نہ کرنا۔“

ان ہدایتوں میں اگرچہ بادشاہ کی حرمت و توقیر کی بہت تاکید ہے لیکن اظہار حق کے موقع پر پوری آزادی سے کام لیا ہے، چنانچہ اخیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شریعت میں کسی بدعت کا موجد ہو تو علانیہ اس کی غلطی کا اظہار کرنا تا کہ اور لوگوں کو اس کی تقلید کی جرأت نہ ہو اس ہا کی کچھ پروا نہ کرنا کہ وہ شخص جاہ و حکومت رکھتا ہے، کیونکہ اظہار حق میں خدا تمھارا مددگار ہوگا اور وہ اپنے دین کا آپ محافظ و حامی ہے۔ خود بادشاہ سے اگر کوئی نامناسب حرکت صادر ہو تو صاف کہہ دینا کہ گو میں عہدہ قضا کے لحاظ سے آپ کا مطیع ہوں تاہم آپ کی غلطی پر مطلع کر دینا میرا فرض ہے۔ پھر بھی نہ مانے تو تنہائی میں سمجھانا کہ آپ کا یہ فعل قرآن مجید اور احادیث نبوی کے خلاف ہے، اگر سمجھ گیا تو خیر ورنہ خدا سے دعا کرنا کہ اس کے شہر سے تم کو محفوظ رکھے۔

زندگی کے معمولی کاروبار کے متعلق بھی نہایت عمدہ ہدایتیں کی ہیں چنانچہ تحریر فرماتے ہیں کہ تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھنا۔ اس سے فراغت ہو چکے تو جائز ذریعوں سے دولت حاصل کرنا۔ کیونکہ ایک وقت میں علم و دولت دونوں کی تحصیل نہیں ہو سکتی پھر نکاح کرنا۔ لیکن اس وقت جب یقین ہو کر اہل و عیال کی تمام ذمہ داریاں اٹھا سکو گے ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو

دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو۔ عام آدمیوں اور خصوصاً دولت مندوں سے کم میل جول رکھو۔ ورنہ ان کو گمان ہوگا کہ تم اس سے کچھ توقع رکھتے ہو۔ اور اس خیال سے وہ رشوت دینے پر آمادہ ہوں گے، بازار میں جانا، دکان پر بیٹھنا، راستہ یا مسجد میں کوئی چیز کھالینی، سقایات یا سقاؤں کے ہاتھ سے پانی پی لینا، ان باتوں سے نہایت احتراز رہے۔ کوئی شخص مسئلہ پوچھے تو صرف سوال، جواب دو۔ اپنی طرف سے کچھ نہ بڑھاؤ۔ عقائد کے متعلق عوام سے گفتگو نہیں کرنی چاہئے۔ شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص اور محبت سے پیش آؤ کہ کوئی غیر دیکھے تو سمجھے کہ تمہاری اولاد ہے۔ عام اور معمولی رتبہ کے لوگ مناظرہ کرنا چاہیں تو احتراز کرو۔ کسی شہر میں جانا ہو تو وہاں۔ علماء و فضلاء سے اس طرح ملو کہ ان کو رقابت کا خیال نہ ہو۔ علمی تذکرہ آئے تو جو بات کہو خوب سوچ سمجھ کر کہو۔ اور وہی کہو جس کا کافی ثبوت دے سکتے ہو۔ مناظرہ کے وقت نہایت جرأت و استقلال سے کام لو۔ ورنہ دل میں ذرا بھی خوف ہوگا تو خیالات مجتمع نہ رہ سکیں گے۔ اور زبان میں لغزش ہوگی۔ جو لوگ آداب مناظرہ سے واقف نہیں یا مکابرہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہرگز گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ مناظرہ کے وقت غصہ نہ کرنا چاہیے، ہنسنا کم چاہئے۔ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہوتا ہے جو کام کرو اطمینان اور وقار کے ساتھ کرو۔ کوئی شخص جب تک سامنے سے نہ پکارے کوئی جواب نہ دو۔ کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانوروں کے لیے مخصوص ہے۔ راستہ چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو۔ حمام میں جاؤ تو عام آدمیوں کی نسبت زیادہ اجرت دو۔ صبح اور دوپہر کے وقت حمام میں نہ جاؤ۔ گفتگو میں سختی نہ ہو، آواز بلند نہ ہونے پائے، کوئی چیز خریدنی ہو تو خود بازار نہ جاؤ۔ بلکہ نوکر بھیج کر منگوالو، خانگی کاروبار دیانت دار نوکروں کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہیے تاکہ تم کو آپ مشاغل کے لیے کافی وقت اور فرصت ہاتھ آئے۔ بادشاہ کے قریب سکونت اختیار نہ کرو۔ ہر بات سے بے پروائی اور بے نیازی ظاہر کرو اور فقر کی حالت میں بھی وہی استغنا قائم رہے، عام آدمیوں میں بیٹھ کر وعظ نہ کہو، کیونکہ ایسے موقع پر واعظ اکثر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے، شاگردوں میں کسی کو درس فقہ کی اجازت دو تو خود بھی اس کی درس گاہ میں شامل ہوتا کہ اس کے متعلق رائے قائم کر سکو۔ وہ اگر کبھی غلطی کر جائے تو بتا دو ورنہ تمہارے چپ رہنے سے لوگوں کو گمان ہوگا کہ اس نے جو کچھ کہا صحیح کہا، فقہ کے سوا اور علوم کی مجلس ہو تو خود نہ جاؤ۔ بلکہ اپنے معتمد دوستوں یا شاگردوں کو بھیج دو کہ وہ آکر تم سے پورے حالات بیان کریں۔

ہر بات میں تقوے اور امانت کو پیش نظر رکھو۔ خدا کے ساتھ دل سے وہی معاملہ رکھو۔ جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو۔ جس وقت اذان کی آواز آئے تو فوراً نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہر مہینے میں دو چار دن روزے کے لیے مقرر کر لو۔ نماز کے بعد ہر روز کسی قدر وظیفہ پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت قضا نہ ہونے پائے۔ دنیا پر بہت مائل نہ ہو۔ اکثر قبرستان میں نکل جایا کرو۔ لہو و لعب سے پرہیز رکھو۔ ہمسایہ کی کوئی برائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔ اہل بدعت سے بچتے رہو۔ نماز میں جب تک تم کو لوگ خود نہ امام بنائیں امام نہ بنو۔ جو تم سے ملنے آئیں ان کے سامنے سنی تذکرہ کرو۔ اگر وہ اہل علم ہونگے تو فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ کم از کم ان کو تم سے محبت پیدا ہوگی۔

عبد العزیز بن رواد کو خلیفہ نے دربار میں بلایا۔ وہ امام صاحب کے شاگرد تھے مشورہ کے لیے ان کے پاس آئے اور کہا کہ خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے سامنے وعظ کہوں مگر کیا کہوں اور کس طریقہ سے کہوں، اس میں آپ کی ہدایت چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ کہنا اے امیر المومنین! دنیا کے طلب کرنے کی تین غرضیں ہو سکتی ہیں، عزت، ملک، مال، یہ سب آپ کو حاصل ہیں۔ اب تقویٰ اور عمل، ہمارے بھی اختیار کیجئے کہ دنیا و آخرت دونوں دولتیں حاصل ہوں۔

اس موقع پر امام صاحب کے حکیمانہ مقولے بھی سننے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو علم نے بھی معاصی اور فواحش سے باز نہ رکھا اس سے زیادہ زیاں کار کون ہوگا، جو شخص علم دین میں گفتگو کرے اور اس کو یہ خیال نہ ہو کہ ان باتوں کی باز پرس ہوگی وہ مذہب اور خود اپنے نفس کی قدر نہیں جانتا۔ اگر علماء خدا کے دوست نہیں ہیں تو عالم میں خدا کا کوئی دوست نہیں۔ جو شخص قبل از وقت ریاست کی تمنا کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے۔ جو شخص علم کو دنیا کے لیے سیکھتا ہے، علم اس کے دل میں جگہ نہیں پکڑتا سب سے بڑی عبادت ایمان اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے پس جو شخص افضل ترین عبادت کا پابند اور بدترین معاصی سے محترز رہے اس کی عزت کی بہر حال امید کی جاسکتی ہے، جو شخص حدیث سیکھتا ہے اور اس سے استنباط مسائل نہیں کرتا وہ ایک عطار ہے، جس کے پاس دوائیں ہیں لیکن یہ نہیں جانتا کہ کون کس مرض کے لیے ہیں شخص علم کا مذاق نہیں رکھتا اس کے آگے علمی گفتگو کرنی اس کو اذیت دینی ہے، اپنے دوست

(نفس) کے لیے گناہ جمع اور دشمن ورثاء کے لیے مال فراہم کرنا کیسی غلطی ہے۔

ایک شخص نے پوچھا، فقہ کے حاصل ہونے میں کیا چیز معین ہو سکتی ہے امام صاحب نے فرمایا ”والمجعی“ اس نے غرض کیا کہ دلجمعی کیوں کر حاصل ہو، ارشاد ہوا کہ تعلقات کم کئے جائیں پوچھا کہ تعلقات کیونکر کم ہوں جواب دیا کہ ”انسان ضروری چیزیں لے لے اور غیر ضروری چھوڑ دے۔“

ایک بار کسی نے سوال کیا کہ حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ کی لڑائیوں کی نسبت آپ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ قیامت میں جن باتوں کی پریش ہوگی مجھ کو ان کا ڈر لگا رہتا ہے، ان واقعات کو خدا مجھ سے نہ پوچھے گا اس لئے اس پر توجہ کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔“

اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس بحث کے متعلق اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتے خود ان کا قول ہے کہ حضرت علیؑ کی نظیر اگر ہمارے سامنے موجود نہ ہوتی تو ہم نہ بتا سکتے کہ باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ البتہ ان باتوں کو اسلام کا ضروری مسئلہ قرار دینا اور ان پر بحثوں کا دفتر تیار کرنا ایک فضول کام ہے اور اسی کی طرف امام صاحب نے اشارہ کیا ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص تحصیل علم کی غرض سے امام صاحب کے پاس حاضر ہوا اور سفارشی خط پیش کیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ علم میں سعی و سفارش کا کام نہیں، علماء کا خود فرض ہے کہ ان کو جو کچھ آتا ہو دوسروں کو بھی بتائیں، علم کے دربار میں خاص و عام کی کوئی تفریق نہیں۔“

ایک دن گورنر کوفہ نے کہا آپ ہم سے الگ کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا ”روٹی کا ایک ٹکڑا اور معمولی کپڑا امن و عافیت سے ملتا جائے تو اس عیش سے بہتر ہے جس کے بعد ندامت اٹھانی پڑے۔“ اسی مضمون کو ایک شاعر نے نہایت خوبی اور سادگی سے ادا کیا ہے، وہ کہتا ہے۔

دو قرض نان اگر گندم ست یا از جو ستے تائے جامعہ اگر کہنہ است یا از نو
بچار گوشہ دیوار خود بخاطر جمع کہ کس نگوید ازیں جا بجا بخیز و آں جارو
ہزار بار فزوں تر بہ نزدا بن یمین زفر مملکت کیقبا دو کیخرو
امام صاحب کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے، لیکن تشبیب و غزل کی حیثیت سے نہیں بلکہ وعظ و پند کے طور پر چنانچہ فرماتے ہیں۔

ومن المروءة للفتی ماعاش دار فاخرة

فالشکر اذا اوتيتها واعمل لداراخرة

”یعنی انسان جب تک زندہ ہے عزت و آبرو کے لیے اس کو

ایک اچھا مکان چاہیے ایسا مکان نصیب ہو تو شکر کرنا چاہیے

اور عاقبت کے مکان کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔“

امام صاحب کی ذہانت اور طباعی عموماً ضرب المثل ہے۔ یہاں تک کہ ان کا اجمالی ذکر بھی کہیں آجاتا ہے تو ساتھ ہی صفت بھی ضرور بیان کی جاتی ہے علامہ ذہبی نے عبر فی اخبار من عبر میں ان کا ترجمہ نہایت اختصار کے ساتھ لکھا ہے، تاہم اس فقرے کو نہ چھوڑ سکے کہ کان من اولیاء بنی آدم۔ یعنی اولاد آدم میں جو نہایت زکی گذرے ہیں امام ابو حنیفہ ان میں شمار کئے جاتے ہیں، مشکل سے مشکل مسئلوں میں ان کا ذہن اس تیزی کے ساتھ رسائی کرتا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے، اکثر موقعوں پر ان کے ہم عصر جو معلومات کے لحاظ سے ان کے ہمسر تھے موجود ہوتے تھے اور ان کو اصل مسئلہ بھی معلوم ہوتا تھا۔ لیکن جو واقعہ پیش ہوتا تھا اس سے مطابقت کر کے فوراً جواب بتا دینا امام صاحب ہی کا کام تھا۔

ایک شخص کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور قسم کھا کر کہا کہ جب تک تو مجھ سے نہ بولے گی میں تجھ سے کبھی نہ بولوں گا۔“ عورت تند مزاج تھی اس نے بھی قسم کھالی اور وہی الفاظ دہرائے جو شوہر نے کہے تھے، اس وقت تو غصہ میں کچھ نہ سوچا مگر پھر خیال آیا تو دونوں کو نہایت افسوس ہوا۔ شوہر امام سفیان ثوری کے پاس گیا اور صورت واقعہ بیان کی، سفیان نے کہا کہ قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اس کے بغیر چارہ نہیں وہ مایوس ہو کر اٹھا اور امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ للہ آپ کوئی تدبیر بتائیے امام صاحب نے فرمایا جاؤ شوق سے باتیں کرو۔ کسی پر کفارہ نہیں ہے امام سفیان ثوری کو معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے اور امام ابو حنیفہ سے جا کر کہا آپ لوگوں کو غلط مسئلے بتایا کرتے ہیں امام صاحب نے اس شخص کو بلا بھیجا اور کہا کہ تم دوبارہ واقعہ کی صورت بیان کر جاؤ اس نے اعادہ کیا۔ امام صاحب سفیان کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا میں نے جو پہلے کہا تھا اب بھی کہتا ہوں سفیان نے کہا کہ کیوں؟ فرمایا کہ جب عورت نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ الفاظ کہے تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتداء ہو چکی، پھر کہا قسم رہی۔“ سفیان نے کہا

۱۔ اس واقعہ کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔

حقیقت میں آپ کو جو بات وقت پر سوجھ جاتی ہے ہم لوگوں کا وہاں تک خیال بھی نہیں پہنچتا۔
 کوفہ میں ایک شخص نے بڑی دھوم دھام سے ایک ساتھ ہی اپنی دو بیٹیوں کی شادی
 کی۔ ولیمہ کی دعوت میں شہر کے تمام اعیان و اکابر کو مدعو کیا۔ مسعر بن کدام، حسن بن صالح، سفیان
 ثوری، امام ابو حنیفہ شریک دعوت تھے لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کہ دفعتاً صاحب خانہ بدحواس
 گھر سے نکلا اور کہا کہ غضب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ خیر ہے؟ بولا کہ ”زفاف کی رات عورتوں کی
 غلطی سے شوہر اور بیبیاں بدل گئیں۔ جوڑ کی جس کے پاس رہی وہ اس کا شوہر نہ تھا اب کیا کیا
 جائے، سفیان نے کہا کہ امیر معاویہؓ کے زمانے میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا ہے اس سے نکاح میں
 کچھ فرق نہیں آتا۔ البتہ دونوں کو مہر دینا لازم ہوگا مسعر بن کدام ابو حنیفہ کی طرف مخاطب ہوئے
 کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ امام صاحب نے کہا شوہر نے سارے سامنے آئیں تو جواب دوں۔
 لوگ جا کر بلا لائے، امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ رات کو جو عورت تمہارے
 ساتھ رہی وہی تمہارے نکاح میں رہے تو تم کو پسند ہے، دونوں نے کہا ”ہاں“ امام صاحب نے کہا
 کہ تم اپنی بیبیوں کو جن سے تمہارا نکاح بندھا تھا طلاق دے دو اور ہر شخص اس عورت سے نکاح
 پڑھالے جو اس کے ساتھ ہم بستر رہ چکی۔“ سفیان نے جو جواب دیا اگرچہ فقہ کی رو سے وہ بھی صحیح
 تھا، کیونکہ یہ صورت وطی بالبشہہ کی ہے، جس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ لیکن امام صاحب نے مصلحت کو
 پیش نظر رکھا وہ جانتے تھے کہ موجودہ صورت میں نکاح کا قائم رہنا غیرت و حمیت کے خلاف ہوگا،
 کسی مجبوری سے زوجین نے تسلیم بھی کر لیا تو دونوں میں وہ خلوص و اتحاد پیدا نہ ہوگا جو تزویج کا
 مقصود اصلی ہے اس کے ساتھ مہر کی بھی تخفیف ہے کیونکہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دی جائے تو
 صرف آدھا مہر لازم آتا ہے۔

لیث بن سعد جو مصر کے مشہور امام تھے ان کا بیان ہے کہ میں ابو حنیفہؒ کا ذکر سنا کرتا تھا
 اور ان کے دیکھنے کا نہایت مشتاق تھا، حج کی تقریب سے مکہ معظمہ جانا ہوا اتفاق سے ایک مجلس
 میں پہنچا، دیکھا تو بڑا ہجوم تھا۔ ایک شخص صدر کی جانب بیٹھا ہے اور لوگ اس سے مسئلے پوچھ رہے
 ہیں، ایک شخص نے بڑھ کر کہا ”یا ابو حنیفہ“ (یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ان کو پہچانا) امام ابو حنیفہ
 اس کی طرف متوجہ ہوا، اس نے کہا کہ میرا ایک بد مزاج بیٹا ہے اس کی شادی کر دیتا ہوں تو بیوی کو
 طلاق دے دیتا ہے، لونڈی خریدتا ہوں تو آزاد کر دیتا ہے۔ فرمائیے کیا تدبیر کروں؟ امام ابو حنیفہ

نے فرجستہ کہا ”تم اسکو ساتھ لے کر بازار میں جہاں لونڈیاں بکتی ہیں جاؤ اور لونڈی جو پسند آئے خرید کر اس کا نکاح پڑھا دو۔ اب اگر وہ آزاد کرے دے گا تو نہیں کر سکتا۔ کیونکہ لونڈی اس کی ملک نہیں۔ طلاق دے گا تو تمہارا کچھ نقصان نہیں تمہاری لونڈی کہیں نہیں گئی۔“ سعد کہتے ہیں کہ مجھ کو جواب پر تو کم لیکن حاضر جوابی پر بہت تعجب ہوا۔

ربیع جو خلیفہ منصور کا عرض بیگی تھا، امام ابو حنیفہ سے عداوت رکھتا، ایک دن امام صاحب حسب الطلب دربار میں گئے ربیع بھی حاضر تھا، منصور سے کہا کہ حضور یہ شخص امیر المومنین کے جد بزرگوار (عبداللہ بن عباس) کی مخالفت کرتا ہے، ان کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھائے اور ذو ایک روز کے بعد انشاء اللہ کہہ لے تو وہ قسم میں داخل سمجھا جائے گا اور قسم کا پورا کرنا ضروری نہ ہوگا۔ ابو حنیفہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاء اللہ کا لفظ قسم کے ساتھ ہو تو البتہ جزو قسم سمجھا جائے گا۔ ورنہ لغو اور بے اثر ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ امیر المومنین! ربیع کا خیال ہے کہ لوگوں پر آپ کی بیعت کا کچھ اثر نہیں، منصور نے کہا کہ یہ کیونکر؟ امام صاحب نے کہا کہ ”ان کا گمان ہے کہ جو لوگ دربار میں آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کیا کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں گھر پر جا کر انشاء اللہ کہہ لیا کرتے ہیں جس سے قسم بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور ان پر شرعاً کچھ مواخذہ نہیں رہتا، منصور ہنس پڑا۔ اور ربیع سے کہا کہ تم ابو حنیفہ کو نہ چھیڑو ان پر تمہارا داؤ نہیں چل سکتا۔“ امام صاحب دربار سے نکلے تو ربیع نے کہا، آج تو آپ میری جان ہی لے چکے تھے، فرمایا یہ تو تمہارا ارادہ تھا، میں نے تو صرف مدافعت کی۔“

ایک دفعہ بہت سے خارجی امام صاحب کے گھر پر چڑھ آئے اور کہا کہ کفر سے توبہ کرو، امام صاحب نے کہا۔ ”ہاں میں تمہارے کفر سے توبہ کرتا ہوں۔“ خارجیوں کا اعتقاد ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ اور کفر ایک چیز ہے۔ امام صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو تم کفر سمجھتے ہو۔ میں اس سے توبہ کرتا ہوں کسی نے ان خارجیوں سے کہا کہ ابو حنیفہ نے تم لوگوں کو دھوکا دیا۔ ان کا مطلب اور تھا خارجیوں نے امام صاحب کو پکڑا کہ تم نے تاویل کیوں کی؟ امام صاحب نے کہا کہ تم کو یقین ہے یا محض گمان کی بناء پر میری نسبت ایسا خیال کرتے ہو، بوجہ کہ نہیں، گمان ہی گمان ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ تم کو خود توبہ کرنی چاہیے کیوں کہ خدا فرماتا ہے **إِنْ بَعْضَ الظَّنِّ إِتَمَّ**۔

ایک دن مسجد میں تشریف رکھتے تھے، شاگردوں کا مجامع تھا، دفعتاً خارجیوں کا ایک گروہ مسجد میں گھس آیا، لوگ بھاگ چلے، امام صاحب نے روکا اور تسلی دی کہ ڈرو نہیں، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، ایک خارجی جو سب کا سردار تھا امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ تم لوگ کون ہو امام صاحب نے فرمایا مستبیر ہیں اور خدا نے فرمایا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ یعنی مشرکین میں سے کوئی شخص اگر پناہ مانگے تو اسے پناہ دو۔ تاکہ وہ خدا کا کلام سنے، پھر اس کے مامن تک پہنچا دو۔

خارجی اپنے سوا مسلمانوں کے تمام فرقوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں اور واجب القتل جانتے ہیں۔ اس موقع پر وہ اس نیت سے آئے تھے کہ امام ابو حنیفہ اپنا عقیدہ بیان کریں تو کفر کا الزام لگا کر ان کو قتل کر دیں، لیکن امام صاحب کے الزامی جواب نے ان کو بالکل مجبور کر دیا۔ چنانچہ ان کے سردار نے ساتھیوں سے کہا کہ ”ان کو قرآن پڑھ کر سناؤ اور ان کو ان کے گھر پہنچا آؤ۔“

ابوالعباس جو منصور کے دربار میں ایک معزز درجہ رکھتا تھا۔ امام صاحب کا دشمن تھا اور ہمیشہ ان کو ضرر پہنچانے کی فکر میں رہتا تھا، ایک دن امام صاحب کسی ضرورت سے دربار میں گئے، اتفاق سے ابوالعباس بھی حاضر تھا، لوگوں سے کہا کہ آج ابو حنیفہ میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتے، امام صاحب کی طرف مخاطب ہوا اور کہا ابو حنیفہ! امیر المومنین کبھی کبھی ہم لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ ”اس شخص کی گردن مار دو۔ ہم کو مطلق معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شخص واقعی مجرم ہے یا نہیں، ایسی حالت میں ہم کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے؟“ امام صاحب نے کہا کہ ”تمہارے نزدیک خلیفہ کے احکام حق ہوتے ہیں یا باطل۔“ منصور کے سامنے کس کی تاب تھی کہ احکام خلافت کی نسبت ناجائز ہونے کا احتمال ظاہر کر سکے۔ ابوالعباس کو مجبوراً کہنا پڑا کہ حق ہوتے ہیں، پھر امام صاحب نے فرمایا پھر حق کی تعمیل میں پوچھنا کیا؟

ایک شخص نے قسم کھائی کہ ”آج اگر میں غسل جنابت کروں تو میری بیوی کو تین طلاق ہے تھوڑی دیر میں کہا کہ آج کی کوئی نماز قضا ہو تو میری زوجہ مطلقہ ہے۔ پھر کہا کہ اگر آج میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کروں تو اس کو طلاق ہے۔“ لوگوں نے امام صاحب سے آکر مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے فرمایا کہ نماز عصر پڑھ کر بیوی سے ہم صحبت ہو اور غروب کے بعد غسل کر کے فوراً

غرب کی نماز پڑھ لے۔ اس صورت میں سب شرطیں پوری ہو گئیں۔ بیوی سے ہم صحبت بھی ہوا، نماز بھی قضا نہیں کی۔ غسل جنابت کیا تو اس وقت کہ دن گزر چکا تھا۔

ایک دفعہ ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے کچھ روپے ایک جگہ احتیاط سے رکھ دیے تھے اب یاد نہیں آتا کہ کہاں رکھے تھے مجھ کو سخت ضرورت درپیش ہے، کوئی مذہب بتائیے۔ امام صاحب نے فرمایا ”بھائی یہ مسئلہ توفیقہ میں مذکور نہیں مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو۔“ نے زیادہ لجاجت کی تو کہا کہ آج ساری رات نماز پڑھو۔ اس نے جا کر نماز پڑھنی شروع کی، اتفاق یہ کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ روپے فلاں جگہ رکھے تھے، دوڑا ہوا امام صاحب کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ تدبیری راست آئی، فرمایا کہ ہاں شیطان کب گوارا کرتا کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہو، اس لیے اس نے جلد یاد دلایا، تاہم تم کو مناسب تھا کہ اس کے شکر یہ میں شب بیداری کرتے اور نمازیں پڑھتے۔“

ایک دن ایک اور شخص نے آکر کہا کہ میں نے کچھ اسباب گھر کے کسی کونے میں گاڑ دیا تھا۔ اب یاد نہیں آتا کہ کہاں گاڑا تھا کیا کروں، امام صاحب نے کہا تم کو یاد نہیں تو مجھ کو اور بھی یاد نہ ہونا چاہیے۔“ وہ رونے لگا اور امام صاحب کو رحم آیا۔ چند شاگرد ساتھ لئے اور اسکے گھر پر گئے۔ شاگردوں سے کہا کہ ”اگر یہ تمہارا گھر ہوتا اور تم حفاظت کے لیے کوئی چیز چھپا رکھتے تو کہاں رکھتے۔“ سب نے اپنے قیاس سے مختلف موقع بتائے امام صاحب نے فرمایا کہ انہی تین چار جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں گاڑ ہوگا۔ ان کے کھدوانے کا حکم دیا۔ خدا کی شان تیسری جگہ کھودی تو اسباب بحسنہ مدفون ملا۔

امام صاحب اگرچہ نہایت ثقہ، متین، باوقار تھے تاہم ذہانت کی شوخیاں کبھی کبھی ظرافت کا رنگ دکھاتی تھیں۔ ایک دن حجامت بنوا رہے تھے، حجام سے کہا کہ سفید بالوں کو چن لینا، اس نے عرض کیا کہ جو بال چنے جاتے ہیں اور زیادہ نکلتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ قاعدہ ہے تو سیاہ بالوں کو چند لو وہ اور زیادہ نکلیں۔“ قاضی شریک نے جب یہ حکایت سنی تو کہا کہ ابوحنیفہ نے حجام کے ساتھ بھی قیاس کو نہ چھوڑا۔

امام صاحب کے محلے میں ایک پسنبہار رہتا تھا جو نہایت متعصب شیعہ تھا، اس کے پاس دو نچر تھے، تعصب سے ایک کا ابو بکر اور دوسرے کا عمر نام رکھا۔ اتفاق سے ایک نچر نے لات

ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور اسی صدمہ سے مر گیا، محلہ میں اس کا چرچا ہوا۔ امام صاحب نے سنا تو کہا دیکھنا اسی خچر نے مارا ہوگا جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا، لوگوں نے دریافت کیا تو واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔

کوفہ میں ایک غالی شیعہ رہتا تھا جو حضرت عثمان کی نسبت کہا کرتا تھا کہ یہودی تھے۔ امام صاحب ایک دن اس کے پاس گئے اور کہا کہ ”تم اپنی بیٹی کی نسبت ڈھونڈتے تھے ایک شخص موجود ہے جو شریف بھی ہے اور دولت مند بھی ہے، اس کے ساتھ پرہیزگار قائم اللیل، حفظ قرآن ہے۔ شیعہ نے کہا کہ اس سے بڑھکر کون ملے گا، ضرور آپ شادی ٹھہرا دیجئے امام صاحب نے کہا کہ ”صرف اتنی بات ہے کہ مذہباً یہودی ہے۔“ وہ نہایت برہم ہوا اور کہا سبحان اللہ! آپ یہودی سے رشتہ داری کر نیکی رائے دیتے ہیں، امام صاحب نے فرمایا کیا ہوا، خود پیغمبر خدا نے جب یہودی کو (تمہارے اعتقاد کے موافق) داماد بنایا تو تم کو کیا عذر ہے، خدا کی قدرت اتنی سی بات سے اسکو تنبیہ ہو گئی اور اپنے عقیدے سے توبہ کی۔

تہذیب و تمدن کی تاریخ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حصہ دوم

امام صاحب کی تصنیفات

امام صاحب کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں ان کے نام یہ ہیں: فقہ اکبر، العالم و المتعلم، مسند۔

فقہ اکبر، عقائد کا ایک مختصر رسالہ ہے، مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے جو عقائد نسفی وغیرہ کی ہے، یہ رسالہ چھپ گیا اور ہر جگہ مل سکتا ہے لوگوں نے اس پر شرحیں بھی لکھی ہیں، مثلاً محی الدین محمد بن، بہاؤ الدین المتوفی ۹۳۵ھ مولیٰ الیاس بن ابراہیم السیو بی مولیٰ احمد بن محمد المغنیسیادی، حکیم اسحاق، شیخ اکمل الدین، ملا علی قاری، ملا علی قاری کی شرح متداول ہے یعنی اور شرحوں کے نسخے بھی جا بجا قلمی پائے جاتے ہیں، حکیم اسحاق کی شرح کو ابو البقا احمد نے ۹۱۵ھ میں نظم کیا اور اصل کتاب کو ابراہیم ابن حسام نے جو شریفی کے نام سے مشہور ہیں۔

العالم والمتعلم، سوال و جواب کے طور پر ایک مختصر سار سالہ ہے لیکن ہماری نظر سے نہیں گزرا۔

مسند، کے متعدد نسخے ہیں، جن کو ابوالموید محمود الخوارزمی، المتوفی ۶۶۵ھ نے یکجا جمع کر دیا ہے، دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ”بلاد شام میں بعضوں جاہلوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو فن حدیث میں چنداں دخل نہ تھا اور اسی وجہ سے حدیث میں ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، اس پر مجھ کو حمیت مذہبی کا جوش آیا اور میں نے چاہا کہ ان تمام مسندوں کو یکجا ردوں جو علماء نے امام ابو حنیفہ کی حدیثوں سے مرتب کئے ہیں اور جن کی تفصیل یہ ہے: (۱) مسند حافظ ابو محمد

عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی البخاری، المعروف بعبد اللہ الاستاد (۲) مسند حافظ ابو القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد (۳) مسند حافظ ابوالحسن محمد بن المظفر بن موسیٰ بن عیسیٰ (۴) مسند حافظ ابو نعیم الاصبہانی (۵) مسند شیخ ابو بکر محمد بن عبد الباقی محمد الانصاری (۶) مسند امام ابو احمد عبد اللہ بن عدی البحر جانی، (۷) مسند امام حافظ عمر بن حسن الاشثانی، (۸) مسند ابو بکر احمد بن محمد بن خالد الکلاعی (۹) مسند ابو یوسف قاضی (۱۰) مسند امام محمد (۱۱) مسند حماد بن امام ابو حنیفہ (۱۲) مسند امام ابو القاسم عبد اللہ بن ابی العوام العدی۔

ابوالموید الخوارزمی نچن مسندوں کے نام لیے ہیں ان کے سوا اور بھی مسانید ہیں۔ مثلاً حافظ عبد اللہ حنین بن محمد بن خسرو البلیخی المتوفی ۵۲۳ھ مسند صفحہ جس کی شرح ملا علی قاری نے لکھی۔ مسند ماوردی، مسند ابن عبد البر ازی المتوفی ۸۲۰ھ ان مسندوں کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔ جو لوگ امام صاحب کے سلسلہ کمالات میں تصنیف و تالیف کا وجود بھی ضروری سمجھتے ہیں وہ ان ہی مفصلہ بالا کتابوں کو شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ ان تصنیفات کو امام صاحب کی طرف منسوب کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب کی زندگی میں ایک مجموعہ فقہ مرتب ہو گیا تھا جس کے حوالے عقود الجمان وغیرہ میں جا بجا ملتے ہیں۔ لیکن قیاس غالب یہ ہے کہ وہ نسخہ معدوم ہو گیا۔ اس زمانہ کی ہزاروں تصنیفات کے نام تراجم کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ لیکن دو تین کے سوا ایک کا بھی دنیا کے کسی کتب خانے میں پتہ نہیں چلتا۔ خود امام صاحب کے ہم عصروں میں سے سفیان ثوری، امام اوزاعی، حماد بن سلمہ، ہشیم، معمر، جریر بن عبد الحمید عبد اللہ بن مبارک نے حدیث و فقہ میں بڑی بڑی کتابیں لکھیں لیکن آج ان کا نام ہی نام رہ گیا ہے اور ایک کا بھی وجود نہیں امام رازی نے مناقب الشافعی میں تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔

مسند خوارزمی کو امام صاحب کا مسند کہنا مجازی اطلاق ہے، خوارزمی خود ساتویں صدی میں تھے، جن مسندوں کو جمع کیا ہے وہ بھی اکثر تیسری چوتھی صدی یا اس سے بھی بعد کی ہیں حماد، قاضی ابو یوسف البتہ امام صاحب کے ہم عصر ہیں اور ان کا مسند بے شبہ امام ابو حنیفہ کا مسند کہا جا سکتا تھا۔ لیکن خوارزمی کے سوا اور کسی نے ان مسندوں کا نام نہیں لیا ہے حالانکہ حدیث کی کتاب جب تک مشہور اور مستند روایتوں سے نہ ثابت ہو۔ اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے نزدیک

اس بحث میں شاہ ولی اللہ صاحب کا فیصلہ کافی ہے وہ حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ چوتھے طبقہ کی وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفوں نے ایک مدت دراز کے بعد ان روایتوں کو جمع کرنا چاہا جو پہلے دو طبقوں میں موجود نہ تھیں اور گمنام مسندوں اور مجموعوں میں پائی جاتی تھیں، ان لوگوں نے ان کو بلند نام کرنا چاہا، حالانکہ وہ حدیثیں لوگوں کی زبانوں پر تھیں جن کا محدثین اعتبار نہیں کرتے مثلاً یا وہ گووا عظیم اور اہل بدعت اور ضعیف الروایۃ یا وہ صحابہ اور تابعین کے آثار یا بنی اسرائیل کے قصے تھے، یا حکماء اور واعظین کے مقولے تھے جن کو راویوں نے رسول اللہ کے کلام سے محفوظ کر دیا تھا یا قرآن اور حدیث کے مختلف مضامین تھے جن کو ان نیک آدمیوں نے بالمعنی روایت کیا جو فن روایت کی باریکیوں سے ناواقف تھے، ان لوگوں نے ان باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا یا ایسے مضامین تھے جو قرآن و حدیث سے مستبط ہوتے تھے، ان کو قصد اُحدیث نبویٰ بنا دیا مختلف حدیثوں کے ٹکڑے تھے جو ایک عبارت میں مرتب کر دیے گئے اس قسم کی حدیثیں کتاب الضعفاء ابن حبان، کامل ابن عدی، تصنیفات خطیب و ابو نعیم و جوزقانی و ابن عساکر و ابن بخار و یحییٰ میں مل سکتی ہیں۔ مسند خوارزمی بھی قریباً اسی طبقہ میں داخل ہے

شاہ ولی صاحب نے ذرا سختی کی، بات اتنی ہے کہ جن مسندوں کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب کے شاگردوں نے لکھے ان کا نہ تاریخوں سے ثبوت ملتا ہے نہ وہ خود کہیں پائے جاتے ہیں، جو مسند امام کے زمانہ سے بہت پیچھے لکھے گئے وہ البتہ موجود ہیں۔ لیکن ان حدیثوں کا امام صاحب تک بند صحیح متصل پہنچنا نہایت مشتبہ ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض مسانید میں بے اعتباری کی اندرونی شہادتیں موجود ہیں، مسند ہفلی میں کئی روایتیں امام صاحب کی طرف منسوب ہیں، جن کو انہوں نے خود صحابہ سے سنا اور روایت کیا ہے حالانکہ امام صاحب کا صحابہ سے روایت کرنا محدثانہ تحقیقات کی رو سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا، خوارزمی نے آثار امام محمد کو بھی امام کی مسانید میں داخل کیا ہے بے شبہ اس کتاب میں اکثر روایتیں امام صاحب ہی سے ہیں، اس لیے ناظرین کو اختیار ہے کہ اس کو امام صاحب کا مسند کہیں یا آثار امام محمد کے نام سے پکاریں، لیکن یاد رہے کہ امام محمدؒ نے اس کتاب میں بہت سے آثار اور حدیثیں دوسرے شیوخ سے بھی روایت کی ہیں اس لحاظ سے اس مجموعہ کا انتساب امام محمدؒ کی طرف زیادہ موزوں ہے۔

فقہ اکبر، کو اگرچہ فخر الاسلام بزدوی، عبدالحی بخر العلوم و شارحین فقہ اکبر نے امام

صاحب کی طرف منسوب کیا ہے لیکن ہم مشکل سے اس پر یقین کر سکتے ہیں، یہ کتاب جس زمانہ کی تصنیف بیان کی جاتی ہے اس وقت تک یہ طرز تحریر پیدا نہیں ہوا تھا، وہ بطور ایک متن کے ہے اور اس اختصار اور ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے جو متاخرین کا خاص انداز ہے ایک جگہ اس میں جوہر و عرض کا لفظ آیا ہے، حالانکہ یہ فلسفیانہ الفاظ اس وقت تک زبان میں داخل نہیں ہوئے تھے، بے شبہ منصور عباسی کے زمانے میں فلسفہ کی کتابیں یونان زبان سے عربی میں ترجمہ کی گئیں تھیں، لیکن یہ زمانہ امام صاحب کی آخری زندگی کا زمانہ ہے، کسی طرح قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ ترجمہ ہوتے ہی یہ الفاظ اس قدر جلد شائع ہو جائیں کہ عام تصنیفات میں ان کا رواج ہو جائے، فلسفہ کے الفاظ نے مذہبی دائرہ میں اس وقت بار پایا ہے جب کثرت استعمال کی وجہ سے وہ زبان کا جز بن گئے اور عام بول چال میں بھی ان کے استعمال کے بغیر چارہ نہ رہا لیکن یہ دور امام صاحب کے زمانے کے بعد شروع ہوا ہے۔

یہ بحث تو روایت کی حیثیت سے تھی، اصول روایت کے لحاظ سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا، دوسری تیسری بلکہ چوتھی صدی کی تصنیفات میں اس کتاب کا پتہ نہیں چلتا قدیم سے قدیم تصنیف جس میں اس رسالہ کا ذکر کیا گیا ہے (جہاں تک ہم کو معلوم ہے) فخر الاسلام بزدوی کی کتاب الاصول ہے جو پانچویں صدی کی تصنیف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہزاروں شاگرد تھے جن میں سے اکثر بجائے خود استاد تھے اور واسطہ در واسطہ ان کے ہزاروں شاگرد ہوئے نہایت خلاف قیاس ہے کہ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود ہوتی اور اتنے بڑے گروہ میں اس کا نام تک نہ لیا جاتا، علم عقائد اور اس کے متعلقات پر بڑی بڑی کتابیں مثلاً صحائف، شرح مقاصد، شرح مواقف، ہلل و نحل وغیرہ تصنیف ہوئیں اس میں کہیں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس کتاب کی جس قدر شرحیں ہوئیں سب آٹھویں صدی میں یا اس کے بعد ہوئیں اس کے علاوہ ابو مطیع بلخی جو اس کتاب کے راوی ہیں حدیث و روایت میں چنداں مستند نہیں ہیں۔ کتب رجال میں ان کی نسبت محدثین نے نہایت سخت تنقید کی ہے۔ اگرچہ میں ان کلیۃً تسلیم نہیں کرتا تاہم ایک ایسی مشتبہ کتاب جس کا ثبوت صرف ابو مطیع بلخی کی روایت پر منحصر ہو، محدثانہ اصول پر قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔

میرا خیال ہے کہ ابو مطیع بلخی نے ایک رسالہ میں بطور خود عقائد کے مسائل قلم بند کئے تھے، رفتہ رفتہ وہ امام صاحب کی طرف منسوب ہو گیا اس خیال کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ

ذہبی نے عبر فی اخبار من غیر، میں ابو مطیع کا جہاں ذکر کیا ہے ان لفظوں سے کیا ہے کہ صاحب الفقہ الاکبر جس کے مقابور معنی یہ ہیں کہ خود ابو مطیع اس کے مصنف ہیں۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ فقہ اکبر کی موجودہ ترتیب و عبارت ابو مطیع کے زمانہ سے بھی بہت بعد کی ہے اور یہ کچھ نئی بات نہیں، جامع صغیر جو امام محمد کی تالیف ہے، اس کی موجودہ ترتیب امام ابو طاہر دباس نے کی ہے جو چوتھی صدی میں تھے، فرق یہ ہے کہ جامع صغیر کی عبارت وہی اصلی ہے، صرف ترتیب بدل گئی ہے برخلاف اس کے فقہ اکبر کا انداز بھی زمانہ مابعد کا معلوم ہوتا ہے۔

ہم نے اس بحث میں اپنی رائے اور قیاسات کو بہت دخل دیا ہے لیکن تمام واقعات بھی لکھ دیے ہیں، ناظرین کو ہم اپنی رائے کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے اصلی واقعات اور ہماری رائیں دونوں ان کے سامنے ہیں۔ وہ جو چاہیں خود فیصلہ کر لیں بے شبہ ہماری ذاتی رائے یہی ہے کہ آج امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے

عقائد و کلام

امام صاحب ابتدائی تحصیل میں علم کلام کی طرف زیادہ مائل تھے۔ صحابہ کے اخیر زمانے میں نئے نئے فرقے پیدا ہو چلے تھے، معبد جہنی نے جو صحابہ کا صحبت یافتہ تھا، مسئلہ قدر کو چھیڑا واصل بن عطاء نے جو علوم عربیہ اور علم کلام کا بہت بڑا عالم اور امام حسن بصری کا شاگرد تھا۔ اعتزال کی بنیاد قائم کی۔ جہم بن صفوان فرقہ جہمیہ کا بانی ہوا خوارج کے متعدد فرقے اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ان مسائل کے جا بجا چرچے تھے اور ہر جگہ بحث و مناظرہ کا بازار گرم تھا۔ امام صاحب کو بھی ان کی روداد کی طرف التفات ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی بے نظیر ذہانت نے ان مسائل میں نہایت دقیق بحثیں پیدا کی ہوں گی لیکن چونکہ یہ شغل تھوڑے زمانہ تک رہا اور بالآخر وہ فقہ کے مہمات میں مصروف ہو گئے۔ اس لیے ان مباحث کا آج پتہ نہیں چلتا تاہم چند مسائل جو بتواتر ان کی طرف منسوب ہیں ان کی وقت نظر، جدت ذہن وسعت خیال کے شاہد و عادل ہیں ان میں سے ہم بعض مسائل کا ذکر کرتے ہیں جو محدثین کے نزدیک بڑے معرکہ الآراء مسئلے ہیں۔“

پہلا مسئلہ یہ کہ امام صاحب فرائض و اعمال کو جزو ایمان نہیں سمجھتے۔ آج تو اس کی نسبت

بحث کرنی گویا تحصیل حاصل ہے ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے جو دل سے متعلق ہے فرائض اور اعمال جوارح کے کام ہیں اس لیے دونوں سے نہ کوئی حقیقت مرکب ہو سکتی ہے نہ ان میں سے ایک دوسرے کا جزو ہو سکتا ہے، لیکن اس زمانہ میں یہ ایک بڑا بحث طلب مسئلہ تھا اور اکثر ارباب ظاہر بلکہ بعض مجتہدین بھی ایک دوسرے کے خلاف تھے۔

صحابہ کے زمانہ تک اسلامی عقائد کی سطح نہایت ہموار اور غیر متحرک رہی اہل عرب کو ان موشگافیوں اور باریک بینیوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ بنی امیہ کے وسط زمانے میں جب فوجی قوت کو زوال ہوا تو تمدن و معاشرت کی وسعت نے اور قسم کے اشغال پیدا کر دیے، جبر و قدر تشبیہ و تنزیہ، عدل و جور کی بحثیں چھڑ گئیں۔ ان بحثوں کی ابتداء ان لوگوں نے کی جو عجم کی خاک سے تھے یا ان پر عجم کا پر تو پڑا تھا چونکہ یہ نامانوس صدائیں تھیں ان باتوں پر مذہبی گروہ میں جو زیادہ عربوں سے تعلق رکھتا تھا۔ براہمی پیدا ہو گئی اور محدثین و فقہاء نہایت سختی سے بدعتیوں کے مقابلے کو اٹھے، اس مقابلہ کی بناء پر ان بزرگوں کو خود بھی ان مسائل میں نفی یا اثبات کا پہلو اختیار کرنا پڑا لیکن جوش مخالفت نے اکثریت کو اعتدال کی حد پر نہ رہنے دیا۔ معتزلہ کا مذہب تھا کہ قرآن مجید خدا کا ایک جدید کلام ہے جو رسول اللہ کی نبوت کے ساتھ وجود میں آیا لوگوں نے اس کی یہاں تک مخالفت کی کہ بعض محدثین نے تلفظ بالقرآن کو بھی قدیم ٹھہرایا، امام ذہلی جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے اور صحیح بخاری میں ان کی سند سے اکثر روایتیں ہیں اسی بات پر امام بخاری سے ایسے ناراض ہوئے کہ ان کو حلقہ درس سے نکلوا دیا اور عام حکم دے دیا کہ جو شخص بخاری کے پاس آمد و رفت رکھے وہ ہمارے حلقہ نہ آنے پائے۔ امام بخاری خود قرآن کے قدم کے قائل تھے لیکن قرأت کو حادث کہتے تھے، ذہلی کو اصرار تھا کہ یہ بھی قدیم ہے۔

اور مسائل میں بھی اس قسم کی بے اعتدالیاں پیدا ہوئیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، امام ابو حنیفہ نے ان تمام بحثوں میں وہی پہلو اختیار کیا جو مغز خن تھا اور جو عقل کے ساتھ نقل کے بھی موافق تھا۔ انہی مسائل میں ایمان و عمل کا بھی مسئلہ تھا، مرجیہ کا مذہب ہے کہ ایمان و عمل دو مختلف چیزیں ہیں اور ایمان اور تصدیق کامل ہو تو عمل کا نہ ہونا کچھ ضرر نہیں کرتا۔ ایک شخص اگر دل سے توحید و نبوت کا معترف ہے اور فرائض نہیں ادا کرتا تو وہ مواخذہ سے بری ہے۔ اس رائے کا

ان واقعات کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

پہلا حصہ گویا صحیح تھا مگر محدثین نے کچھ تفریق نہ کی اور کلیۃً اس مذہب کے مخالف ہو گئے چونکہ قرآن کی بعض آیتیں بھی بظاہر اس کے مؤید تھیں ان کی رائے کو اور بھی تقویت پہنچ گئی یہ ایک اجتہاد رائے تھا اور یہیں تک رہتا تو چنداں مضائقہ نہ تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہاں تک شدت کی کہ جو شخص ان کی رائے کے ساتھ متفق نہ ہوتا تھا تو اس کو فاسق یا کافر سمجھتے تھے۔ قاضی ابو یوسف ایک بار شریک کی عدالت میں گواہ ہو کر گئے تو انہوں نے کہا ”میں اس شخص کی شہادت قبول نہیں کرتا۔ جس کا یہ قول ہو کر نماز جزو ایمان نہیں“

امام ابو حنیفہ کو اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ یہ مسئلہ فلاں شخص یا فلاں فرقہ کا ہے۔ وہ اصل حقیقت کو دیکھتے تھے اور مغز خن کو پہنچتے تھے جب یہ بحث ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے علانیہ کہا کہ ایمان اور عمل دو جداگانہ چیزیں ہیں اور دونوں کا حکم مختلف ہے اس پر بہت سے لوگوں نے انہیں بھی مرجیہ کہا لیکن وہ ایسا مرجیہ ہوتا خود پسند کرتے تھے، محدثین اور فقہاء میں سے جو لوگوں میں امام صاحب کے ہمزبان تھے ان کو بھی یہی خطاب عنایت ہوا۔

محدث ابن قتیبہ نے اپنی مشہور اور مستند کتاب المعارف میں مرجیہ کے عنوان سے بہت سے فقہاء اور محدثین کے نام گنائے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں، ابراہیم تیمی، عمرو بن مرو، طلق الحبیب حماد بن سلیمان عبدالعزیز ابی داؤد۔ خارجہ بن مصعب، عمرو بن قیس الاصر، ابو معاویہ الضریری یحییٰ بن زکریا، مسعر بن کدام، حالانکہ ان میں سے اکثر حدیث و روایت کے امام ہیں۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں ان لوگوں کی سینکڑوں روایتیں موجود ہیں ہمارے زمانے کے بعض کوتاہ بین اس پر خوش ہیں کہ امام صاحب کو بعض محدثین نے مرجیہ کہا ہے۔ ابن قتیبہ کی فہرست دیکھتے تو شاید ان کو ندامت ہوتی، محدث ذہبی نے میزان الاعتدال میں مسعر بن کدام کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ار جا (مرجیہ ہونا) بہت سے علماء کبار کا مذہب ہے اور اس مذہب کے قائل پر مواخذہ نہ کرنا چاہیے۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب تھا۔

یہ مسئلہ اگرچہ بظاہر چنداں مہتم بالشان نہ تھا لیکن اس کے نتائج بہت برا اثر رکھتے تھے اسی لحاظ سے امام صاحب نے نہایت آزادی سے اس کا اظہار کیا، عمل کو جزو ایمان قرار دینا اس بات کا مستلزم ہے کہ جو شخص اعمال کا پابند نہ ہو وہ مومن بھی نہ ہو۔ جیسا کہ خارجیوں کا مذہب ہے جو مرتکب کبائر کو کافر سمجھتے ہیں، اگرچہ اکثر محدثین ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھتے تھے لیکن یہ نہ سمجھنا اس

وجہ سے تھا کہ وہ لزوم سے ناواقف تھے حالانکہ لزوم قطعی اور یقینی ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔
 امام رازی نے جو امام شافعی کے بہت بڑے حامی ہیں کتاب مناقبت الشافعی میں لکھا ہے کہ ”لوگوں نے امام شافعی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ متناقض باتوں کے قائل ہیں۔ کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ”ایمان تصدیق و عمل کے مجموعے کا نام ہے“۔ ساتھ ہی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ترک عمل سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا حالانکہ مرکب چیز کا جب ایک جزو نہ رہا تو وہ مرکب بھی من حیث المركب رہا۔ اسی لیے معتزلہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ عمل جزو ایمان ہے اور اس بات کے بھی قائل ہیں کہ عمل نہ ہو تو ایمان بھی نہیں لیکن امام شافعی کی طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصل ایمان اقرار اور اعتقاد کا نام ہے رہے باقی اعمال تو وہ ایمان کے ثمرات اور توابع ہیں لیکن چونکہ توابع پر بھی کبھی کبھی مجازاً اصل شے کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے مجازاً اعمال پر بھی ایمان کا اطلاق ہوا اور یہ مسلم ہے کہ توابع کے فوت ہونے سے اصل شے فوت نہیں ہوتی۔

لیکن یہ جواب توجیہ القول بہا لا یرضی بہ قائلہ ہے اور خود امام رازی کو اس کا اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ جواب کے بعد فرماتے ہیں کہ فیہ ترک لہذا المذہب یعنی اس جواب سے یہ مذہب باطل ہوا جاتا ہے امام رازی گو شافعی المذہب اور اپنے امام کے نہایت طرفدار ہیں لیکن چونکہ صاحب نظر اور مکاتہ شناس ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ عمل کو ایمان کے توابع سے شمار کرنا چاہیے یا مان لینا چاہیے کہ جو شخص پابند عمل نہیں مومن بھی نہیں۔

اس بحث کے متعلق امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر موجود ہے جس کی طرز استدلال و استنباط نتائج سے امام صاحب کی دقت نظر کا اندازہ ہو سکتا ہے اور اصل مسئلہ کی حقیقت کھلتی ہے اس لیے اس موقع پر ہم اس کا حوالہ دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ تحریر عثمان بنی کے ایک خط کا جواب ہے جو انہوں نے امام صاحب کو لکھا تھا۔ عثمان اش زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے۔ عام لوگوں میں جب امام ابو حنیفہ کے ان خیالات کے چرچے ہوئے تو انہوں نے امام صاحب کو ایک دوستانہ خط لکھا۔ جس کا مضمون یہ تھا کہ ”وہ لوگ آپ کو مرجیہ کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آپ مومن کا ضال (گمراہ) ہونا جائز قرار دیتے ہیں مجھ کو ان باتوں کے سننے سے نہایت رنج ہوتا ہے، کیا یہ باتیں صحیح ہیں۔“ اس خط کے جواب میں امام صاحب نے ایک طولانی خط لکھا ہے جس کے فقرے ہم کہیں کہیں سے انتخاب کرتے ہیں، حمد و نعت کے بعد عثمان بنی کی دوستانہ نصیحت اور خیر خواہی کا

شکر یہ ادا کر کے اصل مضمون اس طرح شروع کیا ہے۔

میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کے مبعوث ہونے سے پہلے تمام لوگ مشرک تھے رسول اللہ (صلعم) جب مبعوث ہوئے تو لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ خدا کو ایک مانیں اور رسول اللہ صلعم جو کچھ لائے اس کو تسلیم کریں۔ پس جو شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا اور شرک چھوڑ دیتا تھا اس کی جان اور مال حرام ہو جاتا تھا۔ پھر خاص ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے تھے۔ فرائض کے احکام آئے، پس اس کا پابند ہونا عمل ٹھہرا اور خدا نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے **الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا** اس قسم کی اور آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عمل کے نہ ہونے سے ایمان نہیں جاتا رہتا، البتہ اگر تصدیق و اعتقاد نہ ہو تو مومن کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عمل و تصدیق کا دو جدا گانہ چیز ہونا اس سے بھی ظاہر ہے کہ تصدیق کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ لیکن اعمال کے لحاظ سے مراتب میں فرق ہوتا ہے کیونکہ دین و مذہب سب کا ایک ہی ہے، خدا نے خود کہا ہے **شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ** یعنی تمہارے لیے اسی راہ کو شروع کیا جس کی وصیت نوح کو کی تھی اور جو تجھ پر وحی بھیجی اور جس کی وصیت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و کی وہ یہ ہے کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو۔“

آپ کو جاننا چاہیے کہ تصدیق میں ہدایت اور اعمال میں ہدایت، یہ دونوں دو چیزیں ہیں آپ ایک شخص کو جو فرائض سے ناواقف ہو مومن کہہ سکتے ہیں۔ پس ایسا شخص فرائض سے جاہل اور تصدیق کے لحاظ سے مومن ہے خود خدا نے قرآن پاک میں یہ اطلاقات کئے ہیں کیا آپ اس شخص کو جو خدا اور رسول خدا کے پہچاننے میں گمراہ ہو اس شخص کے برابر قرار دیں گے۔ جو مومن ہو، لیکن اعمال سے ناواقف ہو، خدا نے جہاں فرائض بتائے ہیں اس موقع پر ارشاد فرمایا ہے **يُتَيْنَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا** (یعنی خدا نے اس لیے بیان کیا کہ تم گمراہ نہ ہو) دوسری آیت میں ہے، **أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى**۔ (یعنی ایک بھول جائے تو دوسرا یاد دلائے) حضرت موسیٰ کی زبان سے فرمایا **لَعَلَّهَا إِذَا وَآتَا مِنَ الصَّالِحِينَ** (یعنی میں نے جب وہ کام کیا تب میں گمراہ تھا) ان آیتوں کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جو اس دعوے کے ثبوت

کے لیے دلائل قاطعہ ہیں اور حدیثیں تو اور بھی واضح اور صاف ہیں۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ امیر المومنین کے لقب سے پکارے جاتے تھے تو کیا اس کے یہ معنی تھے کہ وہ صرف ان لوگوں کے امیر تھے جو فرائض اور اعمال کے پابند تھے، حضرت علیؓ نے شام والوں کو جو ان سے لڑتے تھے ”مومن“ کہا، کیا قتل سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے، پھر جو لوگ قتل کے مرتکب ہوئے کیا آپ قاتلین اور مقتولین دونوں کو برسر حق قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایک (یعنی حضرت علیؓ اور طرفداران علیؓ) کو برسر حق تسلیم کریں گے تو دوسرے فریق کو کیا کہیں گے۔ اس کو خوب سمجھ لیجئے اور غور کیجئے۔

میرا یہ قول ہے کہ اہل قبلہ سب مومن ہیں اور فرائض کے ترک سے کافر نہیں ہو سکتے، جو شخص ایمان کے تمام فرائض بجالاتا ہے وہ مومن اور جنتی ہے۔ جو ایمان اور اعمال دونوں کا تارک ہے وہ کافر اور دوزخی ہے لیکن جو شخص ایمان رکھتا ہے اور فرائض اس سے ترک ہو جاتے ہیں وہ مسلمان ضرور ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے، خدا کو اختیار ہے اس پر عذاب کرے یا معاف کر دے۔“

امام صاحب نے جس خوبی سے اس دعویٰ کو ثابت کیا ہے۔ انصاف ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ فرائض اور ایمان کی باہمی امتیاز کی اس سے عمدہ تر کیا دلیل ہوگی کہ آغاز اسلام میں ایمان کی دعوت ہوتی تھی اور فرائض کا وجود نہ تھا۔ امام صاحب نے قرآن کی جو آیتیں استدلال میں پیش کی ہیں ان سے بدایت ثابت ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں کیونکہ ان تمام آیتوں میں عمل کو ایمان پر معطوف کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جزو کل پر معطوف نہیں ہو سکتا۔“

ان دلائل قاطعہ کے مقابلہ میں دوسری طرف بعض آیتیں اور حدیثیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی اثبات مدعا کے لیے کافی نہیں۔ بڑا استدلال اس حدیث پر ہے کہ ”مومن“ مومن ہو کر زنا اور چوری نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ کلام کے زور دینے کا ایک پیرایہ ہے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بھلا آدمی ہو کر تو ایسا کام نہیں کر سکتا۔ جس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام شان شرافت کے خلاف ہے، بے شبہ زنا اور سرقہ بھی ایمان کی شان کے خلاف ہیں اور حدیث کا مقصد اسی قدر ہے ورنہ ابو ذرؓ کی حدیث میں صراحت یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہے جنت میں جائے گا گوزانی اور چور ہو۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ”الایمان لا یزید ولا ینقص“ یعنی ایمان کم و بیش نہیں ہو

سکتا۔۔ بے شبہ یہ امام صاحب کا قول ہے لیکن اس کی تعبیر میں لوگوں نے غلطی کی ہے، نہ صرف محدثین اور شافعیہ نے بلکہ خود احناف نے بھی۔ ایمان کی کمی زیادتی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے، ایک اس اعتبار سے کہ وہ مقولہ کیف سے ہے جس میں شدت اور ضعف ممکن ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ایمان یقین کا نام ہے اور یقین کے مراتب متفاوت ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا سے کہا کہ اے خدا مردوں کو کیونکر جلاتا ہے تو ارشاد ہوا اَوَلَمْ تَوْفِّ مِنْ لَعْنِیْ کیا اب تک تجھ کو یقین نہیں آیا۔ غرض کیا کہ یقین ضرور ہے لیکن یَسْطَمِنُّ قَلْبِی اور زیادہ اطمینان خاطر چاہتا ہوں۔

خدا نے متعدد آیتوں میں صاف تصریح کر دی ہے کہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے زَادَتْهُمْ اِیْمَانًا اس مسئلہ میں نص صریح ہے لیکن ابو حنیفہ گو بہ لحاظ اس معنی کے نہ تو انکار ہے اور نہ یہ امر اس وقت زیر بحث تھا۔ امام صاحب کے دعوے کا تو منشا ہی اور ہے اور وہ بالکل صحیح ہے جن لوگوں نے عمل کو جزو ایمان قرار دیا۔ ان کا مذہب ہے کہ ایمان بلحاظ مقدار کے زیادہ کم ہوتا ہے، جو شخص اعمال کا پابند ہے وہ زیادہ مومن ہے، جو گنہگار ہے وہ کم مومن ہے، محدثین صراحۃً اس کے مدعی ہیں اور اس پر دلیلیں لاتے ہیں علامہ قسطلانی صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فاعلم ان الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعصیۃ۔ یعنی ایمان ثواب کے کام سے زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے اور محدثین نے بھی جابجا اس کی تصریح کی ہے۔ امام ابو حنیفہ اس اعتبار سے ایمان کی کمی اور زیادتی کے منکر تھے۔ ان کے نزدیک جب اعمال جزو ایمان نہیں تو اعمال کی کمی بیشی سے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور یہ بالکل صحیح ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ابو بکر کو تم لوگوں پر جو ترجیح ہے وہ کثرت صوم و صلوٰۃ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس چیز کی وجہ سے جو اس کے دل میں ہے، غرض کہ امام صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ایمان بلحاظ کیفیت یعنی شدت و ضعف کے زیادہ کم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان مقدار کے اعتبار سے کم و بیش نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ اس کی فرع ہے کہ اعمال جزو ایمان نہیں ہیں اور اس کو ہم ثابت کر چکے ہیں۔

امام صاحب اس بات کے بھی قائل تھے کہ مطلق ایمان میں کچھ تفاوت نہیں ہے یعنی معتقدات کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں ایمان کے لیے جن مسائل پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے وہ سب کے لیے یکساں ہیں صحابہ اور عام مسلمان اس لحاظ سے برابر ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز

یعنی توحید اور نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ فرق ہے تو اعتقاد کی شدت اور ضعف میں ہے اسی مطلب کو امام صاحب نے عثمان کے جواب میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ دین اہل السماء والارض واحد۔ یعنی آسمان وزمین والوں کا ایک ہی دین ہے پھر اس دعوے پر آیت قرآنی سے استدلال کیا ہے شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مشروع کیا۔ جس کی وصیت نوحؑ کو کی تھی۔ مخالفین نے بڑے زور شور سے امام صاحب پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ ”میرا ایمان اور ابو بکر صدیقؓ کا ایمان برابر ہے اگرچہ امام صاحب کی طرف اس قول کی اسناد ثابت نہیں۔ لیکن اگر ثابت ہو تو کیا نقصان ہے جس اعتبار سے وہ مساوات کے مدعی ہیں۔ اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ تعجب اور سخت تعجب ہے کہ ایسا صاف مسئلہ معترضوں کی سمجھ میں نہ آیا۔“ طبیب بغدادی نے صفحے کے صفحے سیاہ کر دیئے اور یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کو یہ الفاظ نہایت گراں گزرتے ہیں کہ ”ہمارا اور صحابہ کا ایمان برابر ہے۔“ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بہت سی چیزوں میں ہم اور صحابہ برابر ہیں، تاہم ہم میں اور صحابہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

اگرچہ اس قسم کے مسائل میں امام صاحب اپنی خاص آراء رکھتے تھے لیکن وہ مخالف آراء پر کفر و فسق کا الزام نہیں لگاتے تھے۔ یہ قلبی فیاضی امام صاحب کا خاصہ ہے اور قرن اول کے بعد اسلام میں اس کی بہت کم نظیریں ملتی ہیں۔ اسلام کو کسی چیز نے ان مناقشات سے زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جو اختلاف آرا کی بنا پر قائم ہو گئے۔ ان اختلاف کی بنیاد اگرچہ خود صحابہ کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی۔ عبد اللہ بن عباسؓ اور بہت سے صحابہ کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہؓ نہایت اصرار سے اس کی مخالف تھیں۔ امیر معاویہؓ کو معراج جسمانی سے انکار تھا۔ حضرت عائشہؓ سماع موقی کی قائل نہ تھیں لیکن اس زمانہ تک ان اختلافات پر ہدایت و گمراہی کا مدار نہ تھا، جو لوگ مختلف رائے رکھتے تھے ان میں بھی کسی نے کسی کی تکفیر یا تفسیق نہیں کی۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کی غلط تاویل کرتے ہیں اور ہم کو کافر قرار دیتے ہیں۔ وہ خود کافر ہیں یا نہیں۔ حضرت عبد اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا جب تک خدا کو دونہ کہے۔ صحابہ

کے بعد یہ اختلافات زور پکڑتے گئے اور رفتہ رفتہ مستقل فرقے قائم ہو گئے اعتقادی اور فقہی مسائل اکثر ایسے ہیں جن میں نص قاطعی موجود نہیں اور ہیں تو متعارض ہیں اس لیے۔ استنباط اور رفع تعارض کی ضرورت نے اجتہاد کو بہت وسعت دی اور سینکڑوں رائیں قائم ہو گئیں، بے شبہ ان میں سے بہت سی رائیں صحیح نہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کفر ہوں۔“

افسوس ہے کہ سرگرم طبیعتیں جو مذہبی جوش اور تقدس کے نشہ میں سرشار تھیں اختلاف رائے کے صدمہ کی تاب نہ لاسکیں اور نہایت بے صبری سے مخالفت پر آمادہ ہو گئیں۔ بات بات پر کفر کے فتوے ہونے لگے۔ جو لوگ جس قدر زیادہ مذہبی حرارت رکھتے تھے اسی قدر کفر کے اطلاق میں کم احتیاط کرتے تھے، رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر فریق نے دوسرے کی ضلالت و گمراہی ثابت کرنے کے لیے موضوع روایتوں سے اعانت لی اور اس قسم کی حدیثیں ایجاد ہونے لگیں کہ میری امت میں ۳۷ فرقے پیدا ہوں گے جن میں ایک جنتی ہوگا۔ باقی سب دوزخی اس فرضی تعداد کو بھی پورا کرنا ضرور تھا۔ اس لیے کھینچ تان کر ۳۷ فرقے قرار دیے اور سب کے الگ الگ نام رکھے، اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو ہر فرقے کے لیے جدا جدا روایتیں گھڑیں مثلاً القدریہ، معجوس، هذه الامة۔ وغیرہ وغیرہ۔

ان تعصبات اور جھگڑوں نے جماعت اسلامی کے تمام اجزاء پر اگندہ کر دیے اور مذہب اخلاق، حکومت، تمدن، معاشرت، سب کا نقشہ بگڑ گیا اس عالمگیر آشوب میں صرف ایک امام ابو حنیفہ تھے جن کی صدا سب سے الگ تھی اور جو پکار کر کہتے تھے لا تکفرا احد امن اهل القبلة۔ ”یعنی“ اہل قبلہ میں سے ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے۔“ اس وقت تو اس صدا پر چنداں توجہ نہیں ہوئی، لیکن زمانہ جس قدر ترقی کرتا گیا اس جملے کی قدر بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ وہ علم کلام کا ایک بیش بہا اصول بن گیا ہے۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اس پر عمل کیا گیا اور تکفیر کے غلغلے بھی پست نہ ہوئے۔

امام صاحب کی یہ رائے نہایت غور و تحقیق و تجربہ کے بعد قائم ہوئی تھی، بڑے بڑے مشہور بانیان مذہب انھیں کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے اور امام صاحب کو ان سے ملنے کا موقع حاصل ہوا تھا، خارجیوں کا صدر مقام بصرہ تھا جو امام صاحب کے شہر سے نہایت قریب تھا۔ واصل بن عطا و عمرو بن عبید جو مذہب اعتزالی کے بانی اور مروج تھے بصرہ ہی کے رہنے والے اور امام

صاحب کے ہم عصر تھے۔ جہم بن صفوان جس کے نام پر فرقہ جہمیہ مشہور ہے، اسی زمانہ میں تھا امام صاحب ان میں سے اکثروں سے ملے اور ان کے خیالات سے مطلع ہوئے تھے۔ ان فرقوں کی نسبت جو اقوال مشہور تھے کچھ تو سرے سے غلط اور افتراء تھے۔ بعض کی تعبیر غلط طور پر کی گئی تھی بعض دراصل لغو اور باطل تھے لیکن کفر کی حد تک نہ پہنچے تھے اس لیے امام ابو حنیفہ نے یہ عام حکم دے دیا کہ اہل قبلہ سب مؤمن ہیں۔ ”وہ دیکھ رہے تھے کہ جن مسائل پر قیامتیں برپا ہیں جو کفر و اسلام کی معیار قرار دی گئیں ہیں وہ صرف لفظی بحثیں اور فرضی اصطلاحیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ قدم قرآن کا تھا جس کو لوگوں نے کلمہ توحید کے برابر قرار دیا تھا۔ بڑے بڑے علماء کا قول ہے کہ اسلام کو دو شخصوں نے نہایت نازک قوتوں میں محفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتدین عرب کا استیصال کیا اور امام احمد بن حنبل جو مامون رشید کے زمانہ میں حدوث قرآن کے منکر رہے، بلکہ ایک اعتبار سے امام احمد بن حنبل کو ترجیح ہے۔ کیونکہ صحابہ حضرت ابو بکرؓ کے معاون اور انصار تھے لیکن امام احمد کا کوئی مدعا نہ تھا۔

رجال کی کتابوں میں جب کسی شخص کو ثقہ اور مستند ثابت کیا جاتا ہے تو سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ وہ حدوث قرآن کو کفر سمجھتا ہے۔ ”حالانکہ یہ صرف ایک لفظی بحث ہے۔ جو لوگ قرآن کو حادث کہتے تھے ان کی غرض ان الفاظ اور اصوات سے تھی جن کا ظہور رسول اللہ (صلعم) کی زبان سے ہوا یا جس پر عام طور سے قرآن کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور جو قدیم مانتے تھے وہ کلام سے کلام نفسی کو مراد لیتے تھے۔ جو خدا کی صفات میں سے ہے امام ابو حنیفہ سے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں اور وہ اسی تفصیل کی بناء پر ہیں ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ قرآن حادث ہے یا قدیم۔ فرمایا کہ حادث، کیونکہ قرآن خدا نہیں اور جو خدا نہیں وہ حادث ہے۔ غرض اس قسم کے مسائل نفیاً یا اثباتاً نصی نہیں ہیں اور اس وجہ سے وہ کفر و اسلام کا معیار نہیں ہو سکتے۔ امام ابو حنیفہ کی نکتہ شناسی کی بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے دائرہ کو جو ”من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة“ کی وسعت رکھتا تھا اصلی وسعت پر قائم رکھا۔ افسوس کہ ان کی اس رائے پر بہت کم لحاظ رکھا گیا۔ ورنہ امام غزالی، محی الدین ابن عربی، حضرت غوث الاعظمؒ، ابن تیمیہ و ابوطالب مکی کو ہم فقہاء کی زبان سے کافر نہ سنتے۔

۱۔ کتاب الاوائل ابو بلال عسکری۔

حدیث اور اصول حدیث

یہ خیال اگرچہ غلط اور بالکل غلط ہے کہ امام ابو حنیفہ علم حدیث میں کم مایہ تھے، تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عام طور پر وہ محدث کے لقب سے مشہور نہیں، بزرگان سلف میں سینکڑوں ایسے گزرے ہیں جو اجتہاد و روایت دونوں کے جامع تھے لیکن شہرت اسی صفت کے ساتھ ہوئی جو ان کا کمال غالب تھا، ابو حنیفہ کی تو حدیث میں کوئی تصنیف نہیں تعجب ہے کہ امام مالک اور امام شافعی بھی اس لقب کے ساتھ مشہور نہ ہوئے، نہ ان کی تصنیفوں کو وہ قبول عام حاصل ہوا، جو صحاح ستہ کو ہوا۔ امام احمد بن حنبل ان لوگوں کی نسبت علم حدیث میں زیادہ نام آور ہیں۔ ان کی مسند کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ صحیح حدیثوں کا اتنا بڑا مجموعہ اور کوئی نہیں مل سکتا۔ لیکن جس قدر حدیث و روایت میں ان کا زیادہ اعتبار ہے اسی قدر استنباط اور اجتہاد میں ان کی نام آوری کم ہے، علامہ طبری نے جو خود بھی محدث اور مجتہد تھے، مجتہدین میں ان کا شمار نہیں کیا۔ قاضی ابن عبد البر نے کتاب الانہی فی التلک الفہاء میں جو مجتہدین کے حالات میں ہے امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام شافعی پر اکتفا کیا۔ امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی کے بعد کوئی مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوا۔ اگرچہ امام احمد بن حنبل کی نسبت گروہ کثیر علماء کی یہی رائے تھی کہ وہ اجتہاد کامل کا منصب رکھتے تھے۔ تاہم ان کے اجتہاد پر اتفاق عام نہ ہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ مجتہد و محدث کی حیثیتیں الگ الگ ہیں، محدث مواعظ نقص، فضائل سیر، ہر ایک قسم کی روایتوں کا استقصاء کرتا ہے۔ بخلاف اس کے مجتہد کو زیادہ تر صرف ان احادیث سے غرض ہوتی ہے جن سے کوئی حکم شرعی مستنبط ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ محدثین کی بہ نسبت مجتہدین ہمیشہ قلیل الروایہ ہوئے، موطا میں جو امام مالک کی تمام روایتوں کا مجموعہ ہے زیادہ سے زیادہ ہزار حدیثیں ہیں، جن میں صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں، امام شافعی نے احمد بن حنبل کے سامنے اکثر اعتراف کیا ہے کہ تم لوگ بہ نسبت ہمارے احادیث سے زیادہ واقف ہو، قاضی یحییٰ بن اکثم جو ترمذی کے شیخ ہیں حسرت سے کہا کرتے تھے کہ ”اگر شافعی نے علم حدیث کی طرف پوری توجہ کی ہوتی تو ہم لوگوں کو سب سے بے نیاز کر دیا ہوتا۔“ حافظ ابن حجر نے توالی

۱۔ طبقات المفسرین حافظ جلال الدین ترجمہ علامہ طبری۔ ۲۔ توالی التائیس للافظ ابن حجر ص ۵۶

التائیس میں جو امام شافعی کے حالات میں ایک مختصر اور مفید رسالہ ہے جہاں امام شافعی کے شیوخ حدیث سے بحث کی ہے خاتمہ پر لکھا ہے کہ ولیم یکثر من الشیوخ کعادة اهل الحدیث لا قبالة علی الاشتغال بالفقه، یعنی وہ بہت سے شیوخ سے نہیں ملے جیسا کہ اہل حدیث کی عادت ہے۔ کیونکہ ان کو فقہ کا شغل رہتا تھا۔“ حافظ ابن حجر نے امام شافعی کی نسبت قلت شیوخ کا جو سبب بیان کیا، امام ابو حنیفہ کی قلت روایت کا بھی وہی سبب ہے لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے اس دائرہ کو زیادہ وسیع کیا اور عموماً ان کی قلت روایت کے قائل ہوئے، یہ خیال کچھ نیا نہیں ہے اگلے زمانہ بھی بعض بعض لوگوں کی یہ رائے تھی، اور وہی غلط فہمی آج تک چلی آتی ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ کے وہ واقعات جو منظر عام پر نمایاں ہیں ان سے ایک ظاہر بین شخص ایسی ہی رائے قائم کر سکتا ہے، حدیث میں ان کی کوئی تصنیف موجود نہیں، صحاح میں بجز ایک دو روایت کے ان کا نام تک نہیں پایا جاتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ ان کی شہرت اہل الرائے کے لقب سے ہے جس سے متبادر ہوتا ہے، کہ حدیث سے ان کو کم تعلق تھا۔“

اس قدر ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مغازی، قصص، سیر وغیرہ میں ان کی نظر چنداں وسیع نہ تھی۔ امام مالک و امام شافعی کا بھی یہی حال تھا لیکن احکام و عقائد کے متعلق امام ابو حنیفہ کو جو واقفیت اور تحقیق حاصل تھی اس سے انکار کرنا صرف کم نظری اور ظاہر بینی کا نتیجہ ہے ان کی تصنیفات یا روایتوں کا مدون نہ ہونا قلت نظر کی دلیل نہیں ہو سکتا حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ کسی صحابی کو رسول اللہ (صلعم) کے ساتھ جلوت و خلوت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ (صلعم) کے اقوال و افعال سے جس قدر وہ واقف تھے اور کون ہو سکتا تھا لیکن حدیث کی تمام کتابوں میں ان کی روایت سے جس قدر صحیح حدیثیں ہیں۔ ان کی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ ان کو صرف اسی قدر حدیثیں معلوم تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کا درجہ ہے۔ ان سے بھی صرف پچاس حدیثیں مروی ہیں جن میں سے بعض کا کافی ثبوت نہیں۔ حضرت عثمانؓ اور جناب امیرؓ کا بھی یہی حال ہے بخلاف اس کے حضرت ابو ہریرہؓ

۱۔ مناقب الشافعی لا امام الرازی خلفائے اربعہ کی نسبت یہ تعداد میں نے امام شافعی کے قول کے مطابق لکھی ہے اور محدثین کے نزدیک اس سے زیادہ حدیثیں ان لوگوں سے مروی ہیں۔ تاہم اس سے زیادہ تعداد نہیں پہنچی جس پر کثرت روایت کا اطلاق کیا جائے۔

۵۳۳۶ھ، انسؓ سے ۲۲۸۶ھ، عبداللہ بن عباسؓ ۲۲۶۰ھ، جابرؓ سے ۲۵۴۰ھ، عبداللہ بن عمرؓ سے جو رسول اللہ (صلعم) کے زمانہ میں نوجوان تھے ۲۶۳۰ حدیثیں مروی ہیں۔ اگر روایتوں کا موجود ہونا ہی معیار ہے تو خلفائے اربعہ کی نسبت تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کا حافظہ ضعیف اور نہایت ضعیف تھا یا دانستہ ان کو رسول اللہ (صلعم) کے اقوال و افعال کی طرف التفات اور توجہ نہ تھی۔ وحاشاہم عن ذالک

یہ سچ ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین نے امام صاحب سے روایت نہیں کی۔ (دو ایک روایتیں مستثنیٰ ہیں) لیکن اس الزام میں اور ائمہ بھی ان کے شریک ہیں، امام شافعی نے جن کو بڑے بڑے محدثین مثلاً امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابو ثور، عید، ابو ذر عہ الرازی، ابو حاتم نے حدیث اور روایت کا مخزن تسلیم کیا ہے۔ ان کی سند سے صحیحین میں ایک روایت بھی موجود نہیں، بلکہ بخاری و مسلم نے کی اور تصنیف میں بھی امام شافعی کی سند سے کوئی روایت نہیں کی۔ امام رازی نے بخاری و مسلم کی اس بے اعتنائی کی بہت سی تاویلیں کی ہیں، مگر کوئی معقول بات نہیں بتا سکتے۔ صحیحین پر موقوف نہیں، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ نسائی میں بھی بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جن کے سلسلہ رواۃ میں امام شافعی کا نام آیا ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ بعض محدثین نے اعتماد اور استنباط کا معیار قرار دیا تھا اس میں اہل نظر بلکہ اکثر لوگوں کے لیے کم گنجائش تھی، علامہ قسطلانی نے شرح صحیح میں لکھا ہے کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے ”کہ میں نے کسی ایسے شخص سے حدیث نہیں لکھی جس کا یہ قول نہ تھا کہ الا یمان قول و عمل۔“ اگر یہ صحیح ہے تو امام ابو حنیفہ کو ان کے دربار میں پہنچنے کی کیونکر امید ہو سکتی تھی۔

امام بخاری نے تاریخ کبیر میں امام شافعی کا ذکر کیا ہے لیکن جس بے پروائی سے کیا ہے اس کے لحاظ سے امام رازی نے یہی غنیمت سمجھا کہ تصنیف نہیں کی۔ چنانچہ امام شافعی کے فضائل میں فرماتے ہیں۔ واما الامام محمد بن اسمعیل البخاری فقد ذکر الشافعی فی تاریخہ الکبیر فقال فی باب محمد بن ادیس بن عبد اللہ محمد الشافعی القرشی مات سنة اربع و مائین ثم انه ما ذکرہ فی باب الضعفاء مع علمہ بانہ قد روی شیاً کثیراً من الحدیث ولو کان من الضعفاء فی الباب لذكرہ۔

۱۔ حافظ نب حجر نے فتح الباری کے مقدمہ میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے۔

”یعنی امام بخاریؒ نے شافعی کا ذکر تاریخ کبیر میں کیا ہے چنانچہ فلاں باب میں لکھا ہے کہ محمد بن اور یس بن عبد اللہ محمد الشافعی القرشی نے ۲۰۴ ہجری میں وفات پائی لیکن ان کو ضعفاء کے باب میں ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ امام بخاری جانتے تھے کہ شافعیؒ نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں اور اگر وہ اس باب میں ضعیف ہوتے تو امام بخاری ضرور ان کو ضعیف لکھتے۔“

امام اوزاعی جو مستقل محدث و مجتہد تھے اور بلاد شام میں ان کا وہی اعزاز و اعتبار تھا جو عرب و عراق میں امام مالک و شافعی کا تھا۔ ان کی نسبت کسی نے امام احمد بن حنبل سے رائے پوچھی ”فرمایا حدیث ضعیف در راوی ضعیف!“

لطف یہ ہے کہ مجتہدین جس چیز پر فخر کر سکتے ہیں وہ دقت نظر، قوت استنباط، استخراج مسائل و احکام ہے۔ لیکن محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک یہی باتیں عیب و نقص میں داخل ہیں۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری، قاضی ابو یوسف کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ ”اہل حدیث میں سے ایک گروہ نے ان کی روایت سے اس بناء پر احتراز کیا کہ ان پر رائے غالب تھی اور فروع احکام کی تفریع کرتے۔ ان باتوں کے ساتھ بادشاہ کی صحبت میں رہتے تھے اور منصب قضاء پر مامور تھے۔ اگر فروع اور احکام کا استنباط بھی جرم ہے تو بے شبہ امام ابو حنیفہ قاضی ابو یوسف سے زیادہ مجرم ہیں۔“

البتہ یہ بات غور کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اتباع کو کیوں اہل الرائے کہا جاتا تھا۔ اس بات پر اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شرف عام کے مقابلہ میں تحقیق کی پرواہ نہ کی۔

اس بحث کے تہفیف کے لیے سب سے پہلے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ یہ لقب کب ایجاد ہوا اور کن لوگوں پر اطلاق کیا گیا۔ جہاں تک ہم کو علم ہے اس لقب کے ساتھ اول جس کو یہ امتیاز حاصل ہے وہ ربیعۃ الرائے ہیں جو امام مالک کے استاد اور شیخ الحدیث تھے، رائے کا لفظ ان کے نام کا جزو بن گیا ہے اور تاریخ اور اسماء الرجال میں ہمیشہ ان کا نام ربیعۃ الرائے لکھا جاتا ہے، یہ مشہور محدث اور فقیہ تھے، اور بہت سے صحابہ سے ملے تھے علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں

۱۔ مناقب الشافعی امام الرازی باب رابع ۲۔ تاریخ ابن خلکان ترجمہ قاضی ابو یوسف۔

ان کا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے۔ ”تمام اصحاب کتب (یعنی صحاح ستہ) نے ان سے احتجاج کیا ہے۔ عبد العزیز مایشون کا قول ہے کہ واللہ میں نے ربیع سے زیادہ کسی کو حافظ الحدیث نہیں دیکھا۔

اسی زمانہ میں اور اس کے بعد کے اور لوگ بھی اس لقب سے پکارے گئے۔ محدث ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں اہل الرائے کی سرخی سے ایک باب باندھا ہے اور عنوان کے نیچے یہ نام لکھے ہیں ”ابن ابی لیلیٰ، ابو حنیفہ، ربیعہ الرائے، زفر، اوزاعی، سفیان ثوری، مالک بن انس، ابو یوسف قاضی، محمد بن حسن“ ابن قتیبہ نے ۲۶ھ میں وفات پائی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم تیسری صدی تک مذکورہ بالا لوگ اہل الرائے کے لقب سے مشہور تھے۔ اگرچہ یہ سب لوگ درحقیقت (زفر کے سوا) محدث ہیں لیکن امام مالک، سفیان ثوری اور امام اوزاعی کی شہرت تو محتاج بیان نہیں۔

اصل یہ ہے کہ جو لوگ علم حدیث کے درس و تدریس میں مشغول تھے ان میں دو فرقے قائم ہو گئے تھے ایک وہ جن کا کام صرف حدیثوں اور روایتوں کا جمع کرنا تھا وہ حدیث سے صرف من حیث الروایۃ بحث کرتے تھے یہاں تک کہ انکو نسخ و منسوخ سے بھی کچھ سروکار نہ تھا۔ دوسرا فرقہ حدیثوں کا استنباط احکام اور استخراج مسائل کے لحاظ سے دیکھتا تھا اور کوئی نص صریح نہیں ملتی تھی تو قیاس سے کام لیتا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں حیثیتیں دونوں فریق میں کسی قدر مشترک تھیں لیکن وصف غالب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز تھا، پہلا فرقہ اہل الروایۃ اور اہل حدیث اور دوسرا فرقہ مجتہد اور اہل الرائے کے نام سے پکارا جاتا تھا، امام مالک سفیان ثوری، اوزاعی اسی لیے اہل الرائے کہلائے کہ وہ محدث ہونے کے ساتھ مجتہد مستقل اور بانی مذہب تھے لیکن چونکہ ان لوگوں میں بھی معلومات حدیث اور قوت اجتہاد کے لحاظ سے اختلاف مراتب تھا اسلئے اضافی طور پر کبھی کبھی اس فرقے میں سے ایک کو اہل الرائے اور دوسرے کو اہل حدیث کہتے تھے، مثلاً امام مالک کی بہ نسبت امام ابو حنیفہ پر مجتہد اور اہل الرائے کا لقب دیا۔ وہ موزوں تھا امام احمد بن حنبل سے، ایک بار نصر بن یحییٰ نے پوچھا کہ ”آپ لوگوں کو امام ابو حنیفہ پر کیا اعتراض ہے۔“ انہوں نے جواب دیا کہ ”رائے“ نصر نے کہا کہ امام مالک رائے پر عمل نہیں کرتے، امام احمد بن حنبل بولے کہ ہاں لیکن ابو حنیفہ رائے کو زیادہ دخل دیتے ہیں، نصر نے کہا تو حصہ رسدی کے موافق دونوں الزام آنا چاہیے نہ صرف ایک پر، امام احمد بن حنبل کی کچھ جواب نہ دے سکے اور چپ ہو گئے۔

۱۔ عقود الجمان خاتمہ فصل اول۔

امام ابو حنیفہ سے پہلے فقہ کوئی مستقل اور مرتب فن نہ تھا، امام صاحب نے اسکی تدوین کی تو ہزاروں مسئلے ایسے پیش آئے جن میں کوئی حدیث صحیح بلکہ صحابہ کا قول بھی موجود نہ تھا اسلئے ان کو قیاس سے کام لینا پڑا، قیاس پر پہلے بھی عمل تھا، خود صحابہ قیاس کرتے تھے اور اسکے مطابق فتوے دیتے تھے (اس کا مفصل بیان آگے آئے گا) لیکن اس وقت تک تمدن کو چنداں وسعت حاصل نہ تھی اسلئے نہ کثرت سے واقعات پیش آتے تھے نہ چنداں قیاس کی ضرورت پڑتی تھی امام صاحب نے فقہ کو مستقل فن بنانا چاہا قیاس کی کثرت استعمال کے ساتھ اسکے اصول و قواعد بھی مرتب کرنا پڑے اس بات نے انکو رائے اور قیاس کے انتساب سے زیادہ شہرت دی چنانچہ تاریخوں میں جہاں انکا نام لکھا جاتا ہے، امام اہل الرائے لکھا جاتا ہے۔

اس شہرت کی ایک اور وجہ یہ ہوئی کہ عام محدثین حدیث و روایت میں درایت سے بالکل کام نہیں لیتے تھے اور امام ابو حنیفہ نے اس کی اتباع کی۔ اور اسکے اصول و قواعد منضبط کئے۔ انہوں نے بہت سی حدیثیں اس بناء پر قبول نہ کیں کہ اصول درایت کے موافق ثابت نہ تھیں۔ اس لیے اس لقب کو زیادہ شہرت ہوئی کیونکہ درایت اور رائے مترادف سے الفاظ ہیں اور کم از کم یہ کہ عام لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔

ان عارضی بحثوں کے بعد ہم اصل مسئلہ پر متوجہ ہوئے یعنی یہ کہ امام ابو حنیفہ کو فن حدیث میں کیا رتبہ حاصل تھا، اس بحث کے فیصلے کے لیے ان کی علمی زندگی کے واقعات پر نظر ڈالنی چاہیے جو نہایت صحیح اور مستند روایتوں سے ثابت ہیں اس کتاب کے پہلے حصہ میں ہم امام ابو حنیفہ کی تحصیل حدیث کے حالات اور ان کتابوں کی سند سے لکھ آئے ہیں جن پر فن رجال کا دارومدار ہے۔ اب غور کرو کہ جس شخص نے بیس برس کی عمر سے جو فہم کی درستی اور پختگی کا زمانہ ہے علم حدیث پر توجہ کی ہو اور ایک مدت تک اس شغل میں مصروف رہا ہو، جس نے کوفہ کے مشہور شیوخ حدیث سے حدیثیں سیکھی ہوں جو حرم محترم کی درس گاہوں میں برسوں تحصیل حدیث کرتا رہا ہو۔ جس کو مدینہ منورہ کے شیوخ نے سند فضیلت دی ہو۔ جس کے اساتذہ حدیث عطاء بن ابی رباح نافع ابن عمر، عمر بن دینار، محارب بن وثار، اعمش کوفی، امام باقر علقمہ بن مرشد، کحول شامی، امام اوزاعی، محمد بن مسلم الزہری، ابوالحق السبیعی، سلیمان بن یسار، عبدالرحمن بن ہرمز الاعرض، منصور المعتمر، ہشام بن عروہ وغیرہ ہوں جو فن روایت کے ارکان ہیں اور جنکی روایتوں سے

بخاری و مسلم مالا مال ہیں وہ حدیث میں کس رتبہ کا شخص ہوگا۔

اس کے ساتھ امام صاحب کے شاگردوں پر لحاظ کرو، یحییٰ بن سعید القطان جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں عبدالرزاق بن ہمام جنکی جامع کبیر سے امام بخاری نے فائدہ اٹھایا ہے، یزید بن ہارون جن کو امام بن حنبل کہا کرتے تھے کہ حفظ اسناد روایت میں میں نے ان کا ہمسر کسی کو نہیں دیکھا، عبداللہ بن المبارک جو فن حدیث میں امیر المومنین تسلیم کئے گئے ہیں یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ جن کو علی بن المدینی (استاد بخاری) ملتہمائے علم کہا کرتے تھے یہ لوگ برائے نام امام صاحب کے شاگرد نہ تھے۔ بلکہ برسوں ان کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور اس انتساب پر ان کو فخر و ناز تھا، عبداللہ بن المبارک کہا کرتے تھے کہ اگر خدا نے ابو حنیفہ و سفیان ثوری سے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ایک معمولی آدمی ۲ ہوتا، وکیع اور یحییٰ بن ابی زائدہ امام صاحب کی صحبت میں اتنی مدت رہے تھے کہ صاحب ابی حنیفہ کہلاتے تھے کیا اس رتبہ کے لوگ جو خود خدمت حدیث و روایت کے پیشوا اور مقتدا تھے کسی معمولی شخص کے سامنے سر جھکا سکتے تھے؟

ان باتوں کے علاوہ امام ابو حنیفہ کا مجتہد مطلق ہونا ایک مسلم مسئلہ ہے جس سے بارہ سو برس کی مدت میں شاید ایک آدمی ہی شخص نے انکار کیا ہو، اجتہاد کی تعریف علمائے حدیث مثلاً بغوی، رافعی، علامہ نووی وغیرہ نے ان لفظوں میں کی ہے ”مجتہد وہ شخص ہے جو قرآن حدیث مذہاب سلف، لغت، قیاس ان پانچ چیزوں میں کافی دستگاہ رکھتا ہوں یعنی مسائل شرعیہ کے متعلق جس قدر قرآن میں آیتیں ہیں جو حدیثیں رسول اللہ (صلعم) سے ثابت ہیں جس قدر علم لغت و درکار ہے سلف کے جو اقوال ہیں، قیاس کے جو طریق ہیں قریب کل کے جانتا ہوں، اگر ان میں سے کسی میں کمی ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے اور اسکو تقلید کرنی چاہیے ۳۔

اسی بنا پر علامہ ابن خلدون نے فصل علوم الحدیث میں مجتہدین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ بعض نا انصاف مخالفین کا قول ہے کہ ان مجتہدوں میں سے بعض فن حدیث میں کم تھے اس لئے انکی روایتیں کم ہیں، لیکن یہ خیال غلط ہے، ائمہ کبار کی نسبت یہ گمان نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ شریعت قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے پس جو شخص حدیث میں کم مایہ ہے اسکو تلاش اور کوشش کرنی چاہیے

۱۔ ان لوگوں کا تذکرہ اس کتاب کے خاتمہ میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

۲۔ تہذیب اجتہاد، ج ۱، امام ابو حنیفہ ۳۔ عقد الجید شاہ ولی اللہ صاحب بحث حقیقت جہاد

تا کہ دین کو اصول صحیح سے اخذ کر سکے اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ ”فن حدیث میں امام ابو حنیفہ کا اہل مجتہدین میں ہونا اس سے ثابت ہے کہ ان کا مذہب محدثین میں معتبر خیال کیا جاتا ہے اور روایات قبولاً اس سے بحث کی جاتی ہے۔ علامہ موصوف نے اس کا سبب بھی بتایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی روایتیں کم کیوں ہیں ہم خود اسکو مفصل لکھیں گے۔

محدثین میں اکثروں نے اس کا اعتراف کیا ہے علامہ ذہبی نے جو زمانہ مابعد کے تمام محدثین کے پیشوا اور امام ہیں حفاظ حدیث کے حالات میں ایک مفصل کتاب لکھی ہے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ”یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو علم نبوی کے حامل ہیں اور جن کے اجتہاد پر توثیق اور تضعیف، تصحیح و تزییف میں رجوع کیا جاتا ہے علامہ موصوف نے تمام کتاب میں اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے اور کسی ایسے شخص کا حال نہیں لکھا جو علم حدیث کا بڑا ماہر نہ ہو، چنانچہ خارجہ بن زید بن ثابت کا ضمن ایک موقع پر ذکر آ گیا ہے تو لکھتے ہیں کہ میں نے ان کو حفاظ حدیث میں اس لئے ذکر نہیں کیا کہ وہ قلیل الحدیث تھے، امام ابو حنیفہ کے محدث ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت درکار ہے کہ علامہ ذہبی نے اس کتاب میں ان کا ترجمہ لکھا ہے اور انکو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔

حافظ ابوالحاج بن دشتی شافعی نے عقود الجمان میں ایک خاص باب باندھا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں الباب الثالث والعشرون فی بیان کثرة حدیثہ و حوٰنہ من اعیان الحفاظ المحدثین یعنی تیسواں باب اس بیان میں کہ وہ (امام ابو حنیفہ) کثیر الحدیث اور اعیان الحفاظ میں سے تھے قاضی ابو یوسف صاحب جن کو یحییٰ بن معین صاحب الحدیث کہتے ہیں اور علامہ ذہبی نے ان کو حفاظ حدیث میں محسوب کیا ہے ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ سے مسائل میں بحث کرتے ہوتے تھے جب انکی رائے قائم ہو جاتی تھی تو میں حلقہ درس سے اٹھ کر کوفہ کے محدثین کے پاس جاتا تھا اور ان سے مسئلہ کے متعلق حدیثیں دریافت کر کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا امام صاحب ان حدیثوں میں سے بعض کو قبول کرتے تھے اور بعض کو فرماتے تھے کہ صحیح نہیں میں پوچھتا کہ آپکو کیونکر معلوم ہوا فرماتے کہ ”کوفہ“ میں جو

تعب ہے اسکی تصریح کے ہوتے ہوئے بعض کوتاہ بینوں نے امام صاحب کی ناواقفیت حدیث پر ابن خلدون کے ایک ضمنی قول سے استدلال کیا ہے جسکو خود ابن خلدون نے ایسے لفظوں سے بیان کیا ہے جو ضعیف اور عدم وثوق پر دلالت کرتا ہے

علم ہے میں اس کا عالم ہوں۔

یہ تمام باتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ علم حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کیا پایہ تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں نے امام ابو حنیفہ کو امام ابو حنیفہ نہیں بنایا، اگر وہ حافظ حدیث تھے تو اور لوگ بھی تھے اگر ان کے شیوخ حدیث کئی سو تھے تو بعض ائمہ سلف کے شیوخ کئی کئی ہزار تھے اگر انہوں نے کوفہ و حریمین کی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی تو اوروں نے بھی یہ شرف حاصل کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کو جس بات نے تمام ہم عصروں میں امتیاز دیا وہ اور چیز ہے جو ان سب باتوں سے بالاتر ہے یعنی احادیث کی تنقید اور بلحاظ ثبوت احکام، ان کے مراتب کی تفریق امام ابو حنیفہ کے بعد علم حدیث کو بہت ترقی ہوئی غیر مرتب اور منتشر حدیثیں یکجا کی گئیں صحاح کا التزام کیا گیا، اصول حدیث کا مستقل فن قائم ہو گیا جس کے متعلق سینکڑوں پیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں۔ زمانہ اس قدر ترقی کر گیا ہے کہ باریک بینی اور دقت آفرینی کی کوئی جد نہ رہی تجربہ اور وقت نظر نے سینکڑوں نئے نئے مکتے ایجاد کئے لیکن تنقید احادیث اصول درایت امتیاز مراتب میں امام ابو حنیفہ کی تحقیق کی جو حد ہے آج بھی ترقی کا قدم اس سے آگے نہیں بڑھتا۔

اس اجمال کی تفصیل اس وقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ فن حدیث کے آغاز اور طرز ترقی کا اجمالی نقشہ کھینچا جائے جس سے ظاہر ہو کہ روایتوں کا سلسلہ کیونکر پیدا ہوا اور کس کس دور میں اسکی کیا کیا حالیں بدلیں اسی سے بات کا اندازہ ہو سکے گا کہ احادیث کی تنقید میں اجتہاد رائے کا کس قدر کام ہے اور امام ابو حنیفہ کو اس لحاظ سے اپنے تمام ہم فنون میں کیا خاص امتیاز حاصل ہے۔

اسناد و روایت کا سلسلہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں شروع ہو چکا تھا لیکن اس وقت تک جس قدر تھا آغاز نبوت سے تیرہ برس کا زمانہ تو ایسا پر آشوب زمانہ تھا کہ صحابہ کو اپنی جان کی پڑی تھی۔ اسناد و روایت کا کہاں موقع تھا۔ اسی ضرورت سے احکام و فرائض بھی کم تھے یعنی نماز کے سوا اور کچھ فرض نہ ہوا تھا کیونکہ اس زحمت میں اور فرائض کی تکلیف، تکلیف مالا یطاق سے کم نہ تھی نمازیں بھی مختصر تھیں یعنی ظہر، عصر، عشاء سب میں صرف دو دو رکعتیں فرض تھیں جمعہ و عیدین سرے سے مامور بہ نہ تھے لہٰذا میں یعنی نبوت سے تیرہویں برس روزے فرض ہوئے زکوٰۃ کی نسبت اختلاف ہے علامہ ابن الاثیر نے لکھا ہے کہ وہ میں فرض ہوئی حج کا

۱۔ عقود الجمان

حکم بھی اسی میں ہوا۔ غرض آغاز نبوت سے ایک مدت تک نماز کے سوانہ اور احکام صادر ہوئے۔
تھے نہ ان کے متعلق حدیثیں اور روایتیں وجود میں آئی تھیں صحابہ مسائل و احکام کے متعلق زیادہ
پریش و جستجو نہیں کرتے تھے۔ خود قرآن میں حکم آچکا تھا ”لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تَبَدَّلَكُمْ
تُسَوِّكُمْ۔“

عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کسی قی
کو بہتر نہیں دیکھا تمام زمانہ نبوت میں صرف تیرہ مسئلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے
جو سب قرآن میں مذکور ہیں ۱۔ اور صحابہ سے بھی اسی قسم کے اقوال منقول ہیں۔

جو احکام اور واقعات پیش آتے تھے ان میں بھی روایت کا سلسلہ نہیں جاری ہوا تھا۔
صحابہ خود رسول اللہ (صلعم) سے پوچھ لیا کرتے تھے اور واسطہ و روایت کی کم ضرورت پڑتی تھی
حدیثوں کو قلم بند کرنے کی اباحت نہ تھی صحیح مسلم میں روایت ہے، لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ
الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحَرْ۔ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر کی
خلافت شروع ہوئی تو ابتداء ہی میں عرب کی بغاوت عام کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس سے فارغ ہو کر
روم و ایران کی مہمیں شروع ہو گئیں اور انکی مختصر خلافت میں حدیثوں کی چنداں اشاعت نہ ہو سکی
حضرت عمرؓ نے سات برس خلافت اور ملک میں نہایت امن و امان رہا لیکن وہ دانستہ حدیثوں
کثرت کو رکھتے رہے علامہ ذہبی نے طبقات الحفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ اس خوف سے
حدیث بیان کرنے والا رسول اللہ کی طرف غلط روایت منسوب نہ کر دے صحابہ کو ہمیشہ حکم دیا
تھے کہ حدیثیں کم بیان کریں ۲۔ اور ایک بار انصار کے ایک گروہ کو کوفہ بھیجا چلتے وقت ان سے فرمایا
کہ تم لوگ کوفہ جا رہے ہو وہاں ایک قوم سے ملو گے جو بڑی رقت سے قرآن تلاوت کرتے ہیں وہ
تمہاری پاس آئیں اور حدیثیں سننی چاہیں تو حدیثیں نہ بیان کرنا ۳۔ اسی طرح عراق کو صحابہ
جانے لگے تو حضرت عمرؓ نے خود انکی مشایعت کی اور ان سے پوچھا کہ ”جانتے ہو میں کیوں
تمہارے ساتھ آ رہا ہوں“ لوگوں نے کہا تکریمہ علینا، یعنی عزت افزائی کے لئے، فرمایا ہاں، لیکن
ایک اور مقصد ہے وہ یہ کہ جہاں جا رہے ہو وہاں کے لوگ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں انکو
حدیثوں میں نہ پھنسا لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم روایت کرنا چنانچہ جب یہ لوگ قرظہ پہنچے تو لوگ

۱۔ مسند وارمی ۲۔ طبقات الحفاظ ترجمہ حضرت عمرؓ ۳۔ مسند وارمی

یہ سن کر کہ صحابہ تشریف لائے ہیں زیارت کو آئے اور حدیثوں کی خواہش ظاہر کی ان لوگوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ حضرت عمرؓ نے منع کیا ہے۔ جب ابو ہریرہؓ نے ابوسلمہ سے پوچھا کہ آپ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بھی اسی طرح حدیثیں روایت کیا کرتے تھے بولے کہ ”نہیں ورنہ عمرؓ درے مارتے۔“

حضرت عثمانؓ و حضرت علیؓ کی مجموعی خلافت بیس اکیس برس تک رہی اس میں احادیث کی زیادہ اشاعت ہوئی۔ صحابہ دور دور پہنچ گئے تھے ضرورتیں بڑھتی جاتی تھیں نئے نئے مسئلے پیش آتے تھے ان اسباب نے حدیث و روایت کے سلسلے کو بہت وسیع دی حضرت عثمانؓ کے اخیر زمانے میں بغاوت ہوئی جس کا خاتمہ خلیفہ وقت کی شہادت پر ہوا۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ جماعت اسلام میں فرقہ بندیاں قائم ہوئیں۔ حضرت علیؓ کی خلافت شروع ہی سے پر آشوب رہی ان اختلافات اور فتن کے ساتھ وضع احادیث کی ابتدا ہوئی اگرچہ کثرت اور انتشار زیادہ تر زمانہ مابعد میں ہوا لیکن خود صحابہ کے عہد میں اہل بدعت نے سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ایجاد کر لی تھیں مقدمہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک بار بشیر عددی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور حدیث بیان کرنی شروع کی انہوں نے کچھ خیال نہ کیا بشیر نے کہا ابن عباس میں رسول (صلعم) سے روایت کر رہا ہوں اور تم متوجہ نہیں ہوتے فرمایا کہ ”آیہ“ نہ میں ہمارا یہ حال تھا کہ کسی کو قال رسول اللہ کہتے سنتے تو فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور کان لگا کر سنتے تھے لیکن جب سے لوگوں نے نیک و بد میں تمیز نہیں رکھی ہم صرف ان حدیثوں کو سنتے ہیں جن کو ہم خود بھی جانتے ہیں۔“

زبانی روایت سے گذر کر تحریروں میں بھی جعل شروع ہو گیا تھا مسلم نے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباسؓ حضرت علیؓ کے ایک فیصلہ کی نقل لے رہے تھے بیچ بیچ میں الفاظ چھوڑتے جاتے تھے اور کہتے ہیں کہ ”واللہ علیؓ نے ہرگز یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا۔“ اسی طرح ایک اور دفعہ عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت علیؓ کی ایک تحریر دیکھی تو تھوڑے سے الفاظ کے سوا باقی سب عبارت مٹادی۔

لوگوں کو وضع حدیث کی زیادہ جرأت اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس وقت تک اسناد

۱۔ طبقات الحفاظ ترجمہ حضرت عمرؓ ۲۔ مسند دارمی

در روایت کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا جو شخص چاہتا تھا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ کہہ دیتا تھا اور اثبات سند کے مواخذہ سے بری رہتا تھا ترمذی نے کتاب العلل میں امام ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ پہلے زمانہ میں لوگ اسناد نہیں پوچھا کرتے تھے جب فتنہ پیدا ہوا تو اسناد کی پوچھ گچھ ہوئی تاکہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں اور اہل بدعت کی ترکی کی جائیں لیکن حدیث کی بے اعتباری اہل بدعت پر موقوف نہ تھی اسلئے یہ احتیاط چنداں مفید نہ ہوئی اور غلطیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔

بنی امیہ کا دور شروع ہوا اور بڑے زور شور سے حدیث نے ترویج پائی صحابہ کی تعداد جس قدر کم ہوتی جاتی تھی اسی قدر انکی طرف التفات بڑھتا جاتا تھا، تمدن میں بہت کچھ ترقی ہو گئی تھی نئی نئی قومیں مسلمان ہوتی جاتی تھیں ان نو مسلموں کو ادھر تو اسلام کا نیا جوش تھا ادھر قوم فاتح کے مجمع میں عزت و اثر پیدا کرنیکی اس سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہ تھی ان باتوں نے انکو معلومات مذہبی کا اس قدر شائق بنا دیا تھا کہ خود عرب انکی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے غرض تمام ممالک اسلامیہ میں گھر گھر حدیث و روایت کے چرچے پھیل گئے اور سینکڑوں ہزاروں درسگاہیں قائم ہو گئیں۔

لیکن جس قدر اشاعت کو وسعت حاصل ہوتی جاتی تھی اعتماد اور وسعت کا معیار کم ہوتا جاتا تھا ارباب روایت کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ اس میں مختلف خیال، مختلف عادات، مختلف عقائد مختلف اقوام کے لوگ شامل تھے اہل بدعت جا بجا پھیل گئے تھے اور اپنے مسائل کی ترویج میں مصروف تھے سب سے زیادہ یہ کہ پوری ایک صدی گزر جانے پر بھی کتاب کا طریقہ مروج نہیں ہوا تھا ان اسباب سے روایتوں میں اس قدر بے احتیاطیاں ہوئیں کہ موضوعات اور اغلاط کا ایک دفتر بے پایاں تیار ہو گیا یہاں تک امام بخاری نے اپنے زمانے میں صحیح حدیثوں کو جدا کرنا چاہا تو کئی لاکھ میں سے انتخاب کر کے جامع صحیح لکھی جس میں کل ۷۳۹۷ حدیثیں ہیں اس میں بھی اگر کمر رات نکال ڈالی جائیں تو صرف ۲۷۶۱ حدیثیں باقی رہتی ہیں۔

سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں دانستہ لوگوں نے وضع کر لیں حماد بن زید کا بیان ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں صرف ایک فرقہ زنادقہ نے وضع کر لیں ۱، عبدالکریم وضاع نے خود تسلیم کیا تھا کہ چار ہزار حدیثیں اسکی موضوعات سے ہیں ۲، بہت سے ثقات اور پاسا تھے جو نیک نیتی سے فضائل اور ترغیب میں حدیثیں وضع کرتے تھے حافظ زین الدین عراقی لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں نے بہت ضرر پہنچایا کیونکہ ان واضعین کی ثقاہت اور زہد و ورع کی وجہ سے یہ حدیثیں

اکثر مقبول ہو گئیں اور رواج پا گئیں۔

وضع کے بعد مسابلات، نلط فہمیوں، بے احتیاطیوں کا درجہ تھا جنکی وجہ سے ہزاروں اقوال رسول اللہ کی طرف بے قصد منسوب ہو گئے بعض محدثین کا قاعدہ تھا کہ حدیث کے ساتھ حدیث کی تفسیر بھی بیان کرتے جاتے تھے اور اکثر حروف تفسیر حذف کر دیتے تھے جس سے سامعین کو دھوکا ہوتا تھا اور وہ انکے تفسیری جملوں کو حدیث مرفوع سمجھ لیتے تھے تعجب یہ ہے کہ اس قسم کے مسامحات بڑے بڑے ائمہ فن سے صادر ہوئے۔ امام زہری جو امام مالک کے استاد اور حدیث کے ایک بڑے رکن تھے انکی نسبت علامہ سخاوی لکھتے ہیں۔ **و کذا کان الزہری یفسر الحدیث کثیرا و ربما اسقط رواة التفسیر**، یعنی اسی طرح زہری اکثر حدیث کی تفسیر کرتے تھے اور وہ حروف جن سے اس عبارت کا تفسیر ہونا ظاہر ہو چھوڑ دیا کرتے تھے، **و کج کا بھی یہی حال تھا وہ اکثر حدیث کے بیچ بیچ میں "یعنی" کہہ کر مطلب بیان کرتے جاتے تھے اور اکثر "یعنی" کا لفظ چھوڑ دیتے تھے جس سے سامعین کو اشتباہ ہوتا تھا کتب رجال و اصول حدیث میں اس قسم کی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔**

بڑی آفت تدلیس کی تھی جس کا ارتکاب بڑے بڑے ائمہ فن کرتے تھے اس تدلیس نے اسناد کے اتصال کو بالکل مشتبہ کر دیا تھا اس کے سوا اور بہت سی بے احتیاطیاں تھیں جنکی تفصیل حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔

غرض امام ابو حنیفہؒ کے زمانے میں احادیث کا جو دفتر تیار ہو چکا تھا، ہزاروں موضوعات اغلاط، صنعا ف مدرجات سے بھرا ہوا تھا اس وقت امام بخاری و مسلم نہ تھے جو صحیح حدیثوں کے انتخاب کی کوشش کرتے امام ابو حنیفہؒ کو مہمات فقہ کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہ ہو سکے تاہم انہوں نے روایتوں کی تنقید کی بنیاد ڈالی اور اس کے اصول و ضوابط مقرر کئے ان کے اصول تنقید نہایت سخت قرار دیئے گئے ہیں یہاں تک کہ محدثین نے ان کو مشدونی الروایۃ کا لقب دیا ہے تمام اور محدثین کی بہ نسبت امام صاحب کے قلیل الروایۃ ہوئی ایک یہ بھی وجہ ہے بلکہ تمام اور وجوہ کی نسبت یہ زیادہ قوی سبب ہے علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔ **والامام ابو حنیفہ انما قلت رواۃ لما شدونی شروط الرویۃ والتحمل**، یعنی امام ابو حنیفہ کی روایتیں اسلئے کم ہیں کہ انہوں نے روایت اور تحمل کی شروط میں سختی کی۔

حدیث کے متعلق پہلا اجمال خیال جو امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ بہت کم حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں یا یہ کہ بہت کم حدیثیں ہیں جنکی صحت کا کافی ثبوت موجود ہے یہ صدا اگرچہ جدت کی وجہ سے کسی قدر ناموس صدا تھی اور اسی وجہ سے بعض بعض ارباب حدیث نے نہایت سخت مخالفت کی لیکن امام صاحب اس خیال پر مجبور بلکہ معذور تھے انہوں نے یہ رائے مقلدانہ نہیں قائم کی تھی، وہ اپنے زمانہ کے اکثر شیوخ سے ملے تھے اور ان کے سرمایہ حدیث سے متمتع ہوئے تھے حرمین کی بڑی بڑی درس گاہوں میں برسوں تعلیم پائی تھی، کوفہ، بصرہ، حرمین میں ارباب روایت کا جو گروہ موجود تھا برسوں کے تجربے سے انکی ذاتی اوصاف، اخلاق و عادات پر اطلاع حاصل کی تھی غرض اس مسئلہ کے متعلق اثبات یا انفیاء مجتہدانہ رائے قائم کرنے کیلئے جو شرطیں درکار تھیں سب ان میں موجود تھیں۔

اس خیال کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ سہ کسی نہ کسی پیرایہ میں اپنے خاندانی تعلیم میں وراشتہ چلا آتا تھا حدیث وفقہ میں ان کے خاندان تعلیم کے مورث اول عبداللہ بن مسعود ہیں اور مذہب حنفی کی بنیاد زیادہ انہی کی روایات و استنباط پر ہے عبداللہ بن مسعود اگرچہ بہت بڑے محدث تھے لیکن اور محدثین صحابہ کی نسبت قلیل الروایۃ تھے جسکی وجہ یہ تھی کہ وہ تشدد اور محتاط تھے علامہ ڈہبی ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ کان ممن يتحرى فى الاداء دلشذوفى الروایۃ و کان یقل من رواية الحديث، یعنی عبداللہ بن مسعود ادا میں تحری اور روایت میں تشدد کرتے تھے اور حدیث کی روایت کم کرتے تھے ابراہیم نخعی جو عبداللہ بن مسعود کے بہ یک واسطہ شاگرد اور امام ابو حنیفہ کے بہ یک واسطہ استاد تھے ان کا بھی یہی مذہب تھا اور اسی وجہ سے وہ صیر فی الحدیث کہلاتے ہیں امام ابو حنیفہ نے گواہی بہت سی درس گاہوں میں تعلیم پائی تھی لیکن انکی معلومات اور خیالات کا اصلی مرکز یہی خاندانی اثر تھا جس نے انکے دل میں یہ خیال پیدا کیا اور اسکو انکے ذاتی تجربے اور وقت نظر نے اور بھی قوت دی۔

امام صاحب کے اس خیال نے اگرچہ قبول عام کی سند حاصل نہیں کی تاہم وہ بالکل بے اثر نہیں رہا امام مالک و امام شافعی جو اجتہاد میں امام ابو حنیفہ سے متاخر ہیں ان کے اصول اجتہاد میں اس خیال کا صاف پر تو پایا جاتا ہے امام مالک نے روایت کے متعلق جو قید اور شرطیں لگائی ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شرائط کے قریب قریب ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مشدرین فی الروایۃ

میں امام ابو حنیفہ و امام مالک کا نام ساتھ لیا جاتا ہے ابن الصلاح مقدمہ میں لکھتے ہیں۔ ومن مذاهب للتشديد مذهب من قال لاحجة الا فيما رواه الراوى من حفظه وتذكره وذلك مروى عن مالك وابي حنيفة، یعنی مشددین کا یہ مذہب ہے کہ صرف وہ حدیث قابل حجت ہیں جس کو راوی نے اپنے حفظ سے یاد رکھا ہو اور یہ قول مالک و ابو حنیفہ سے منقول ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ امام مالک نے اول جب موطا لکھی تو اس میں دس ہزار حدیثیں تھیں پھر امام مالک زیادہ تحقیق کرتے گئے تو یہ تعداد کم ہوتی گئی یہاں تک کہ چھ سات سو رہ گئی امام شافعیؒ نے صاف لفظوں میں امام ابو حنیفہؒ کے خیالات ظاہر کئے ہیں۔

امام بیہقی بنے روایت کی ہے کہ ایک دن ہرم قرشی نے امام شافعیؒ سے کہا کہ آپ وہ حدیثیں لکھوائیے جو رسول اللہ (صلعم) سے ثابت ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ”ارباب معرفت کے نزدیک صحیح حدیثیں کم ہیں کیونکہ ابو بکر صدیقؓ نے جو حدیثیں رسول اللہ (صلعم) سے روایت کیں انکی تعداد ستر ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ عمر ابن الخطابؓ باوجود اس کے کہ رسول اللہ (صلعم) کے بعد مدت تک زندہ ہے انکی روایت سے پچاس حدیثیں بھی ثابت نہیں حضرت عثمانؓ کا بھی یہی حال ہے حضرت علیؓ اگرچہ لوگوں کو حدیث سیکھنے کی ترغیب دلاتے تھے لیکن ان سے بھی کم حدیثیں مروی ہیں کیونکہ وہ مطمئن نہیں رہے ان سے جو حدیثیں مروی ہیں اکثر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت کی ہیں ان لوگوں کے سوا اور صحابہ سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں لیکن اہل معرفت کے نزدیک وہ تمام روایتیں صحیح سند سے ثابت نہیں۔“

ان باتوں سے یہ سنہ سمجھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہؒ معتزلہ کی طرح احادیث کے منکر تھے یا صرف دس بیس حدیثوں کو تسلیم کرتے تھے ان کے شاگردوں نے خود ان سے سینکڑوں حدیثیں روایت کی ہیں موطا امام محمدؒ، کتاب الآثار، کتاب الحج جو عام طور پر متداول ہیں ان میں بھی امام صاحب سے بیسیوں حدیثیں مروی ہیں البتہ اور محدثین کی نسبت انکی احادیث مسلمہ کی تعداد کم ہے اور اسکی وجہ وہی شروط روایت کی سختی ہے امام صاحب نے روایت کے متعلق جو شرطیں اختیار کیں کچھ تو وہی ہیں جو ادر محدثین کے نزدیک مسلم ہیں کچھ ایسی ہیں جن میں وہ منفرد ہیں یا صرف امام مالک اور بعض اور مجتہدین ان کے ہمنوا ہیں۔

۱۔ مناقب الشافعیؒ از امام رازی فصل ثامن شرح مذہب شافعی

ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ ”صرف وہ حدیث حجت ہے جس کو راوی نے اپنے کان سے سنا ہو اور روایت کے وقت تک یاد رکھا ہو“ یہ قاعدہ بظاہر نہایت صاف ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن اس کی تعریفیں نہایت وسیع اثر رکھتی ہیں اور عام محدثین کو ان سے اتفاق نہیں ہے محدثین کے نزدیک ان پابندیوں سے روایت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس سے ہم کو بھی انکار نہیں لیکن اس کا فیصلہ ناظرین خود کر سکتے ہیں کہ احتیاط مقدم ہے یا روایت کی وسعت ہم بعض تفریعات کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کو کس خیال نے اس قسم کی سختیوں پر مجبور کیا تھا۔

اکثر شیوخ کا حلقہ درس نہایت وسیع ہوتا تھا یہاں تک کہ ایک ایک مجلس میں دس دس ہزار سامعین جمع ہوتے تھے اس وقت متعدد مستمعی یعنی نائب جا بجا بٹھائے جاتے تھے کہ شیخ کے الفاظ کو دور والوں تک پہنچائیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے کانوں میں شیخ کا ایک لفظ ابھی نہیں پہنچتا تھا وہ صرف مستمعی کے الفاظ سن کر حدیث روایت کرتے تھے اب بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس شخص نے صرف مستمعی سے سنا وہ اصل شیخ کی نسبت حدیث کہہ سکتا ہے یا نہیں اکثر ارباب روایت کا مذہب ہے کہ کہہ سکتا ہے، امام ابو حنیفہ اس کے خلاف ہیں ائمہ محدثین سے حایظ ابو نعیم، فضل بن دکین، زائد بن کدامہ امام صاحب کے ہمنوا ہیں، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مقتضائے عقل ہی یا امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے لیکن عام مذہب میں آسانی ہے۔

ابو حنیفہ کو اس احتیاط پر جس چیز نے مجبور کیا تھا وہ یہ تھی کہ ان کے زمانہ تک روایت بالمعنی کا طریقہ نہایت عام تھا اور بہت کم لوگ تھے جو الفاظ حدیث کی پابندی کرتے تھے اس لئے روایت میں تغیر و تبدل کا احتمال ہر واسطہ میں بڑھتا جاتا تھا کم از کم یہ کہ ہر روایت پہلے واسطہ میں جس قدر قوی ہوتی تھی دوسرے واسطہ میں اس کا وہ پایہ قائم نہیں رہ سکتا بے شبہ مستمعی کے مقرر کرنے کا طریقہ قائم رکھنا ضروری تھا کیونکہ اکثر موقعوں پر بغیر مستمعی کے کام نہیں چل سکتا تھا لیکن نا انصافی تھی کہ جس شخص نے بلا واسطہ شیخ سے سنا ہو اور جس نے مستمعی سے روایت کی ہو دونوں کا ایک ہی درجہ قرار دیا جائے مستمعی کبھی کبھی نہایت غافل بے سمجھ ہوتے تھے اس لئے غلطیوں کا احتمال اور بھی زیادہ ہو جاتا تھا۔

اس طرح بلکہ اس سے زیادہ غیر محتاط طریقہ یہ تھا کہ اخبارنا وحدثنا کو بعض بعض حدیثیں نہایت عام معنوں میں استعمال کرتے تھے امام حسن بصری نے متعدد روایتوں میں کہا ہے حدثنا ابوہریرہ۔ حالانکہ وہ ابوہریرہ سے کبھی نہیں ملے تھے انہوں نے اسکی یہ تاویل کی تھی کہ ابوہریرہ نے جب وہ حدیث بیان کی تھی تو اس شہر میں وہ موجود تھے۔

ای طرح اور شیوخ صحابہ کی نسبت حدثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور معنی یہ لیتے تھے کہ ان کے شہر والوں نے ان شیوخ سے سنا تھا محدث بزار نے لکھا ہے کہ حسن بصری نے ان لوگوں سے روایت کی ہے جن سے وہ کبھی نہیں ملے اور تاویل کرتے تھے کہ انکی قوم نے وہ حدیث ان لوگوں سے سنی تھی۔ یہ امر علاوہ اس کے کہ ایک قسم کی غلط بیانی تھی جو حدیث کی اسناد کو مشتبہ کر دیتا تھا کیونکہ راوی نے جب خود شیخ سے حدیث نہیں سنی تو بیچ میں کوئی واسطہ ہوگا اور چونکہ راوی نے اس کا نام نہیں بتایا اسلئے اس کے ثقہ وغیرہ ثقہ ہونے کا حال نہیں معلوم ہو سکتا صرف حسن ظن پر مدار رہ گیا ایسے شخص نے جس سے سنا ہوگا وہ ضرور قابل استناد ہوگا امام ابوحنیفہ نے اس طریقہ کو ناجائز قرار دیا اور ان کے بعد اور ائمہ حدیث نے بھی انکی متابعت کی۔

ارباب روایت کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی شخص سے کچھ حدیثیں سنیں اور قلم بند کر لیں تو ان اجزاء سے روایت کرنی ہمیشہ جائز سمجھتے تھے اسکو اسقدر وسعت دی گئی کہ راوی کو ان حدیثوں کے الفاظ و معانی کچھ یاد نہ رہے ہوں تاہم اس بنا پر کہ اجزاء اس کے پاس موجود ہیں انکی روایت کر سکتا ہے امام ابوحنیفہ نے اس طریقہ کو قائم رکھا لیکن یہ قید لگائی کہ حدیث کے الفاظ و مطالب محفوظ ہونے چاہیں ورنہ روایت جائز نہیں۔

یہ مسئلہ بھی اگرچہ عام طور پر نہیں تسلیم کیا گیا، تاہم جیسا کہ محدث سخاوی نے تصریح کی ہے امام مالک اور بہت سے ائمہ فن نے اسکی موافقت کی امام بخاری و مسلم وغیرہ کے زمانہ میں اس قید کی چندال ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ اس وقت روایت باللفظ کا عام رواج ہو چکا تھا لیکن امام ابوحنیفہ کے عہد تک حدیثیں زیادہ تر بالمعنی روایت کی جاتی تھی اسلئے اگر راوی کو الفاظ حدیث موقع حدیث شان نزول وغیرہ یاد نہیں ہوتے تھے تو روایت کا بعینہا ادا کرنا قریباً ناممکن ہوتا تھا اسی ضرورت سے امام ابوحنیفہ نے اس طریقہ کو محدود کر دیا اور انصاف بھی یہ ہے کہ ایسا کرنا ضروری تھا۔

فتح المغیث صفحہ ۱۷۱۔

سب سے زیادہ مہتمم بالشان اور قابل بحث مسئلہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں یا یہ کہ ایسی روایت قطعاً قابل حجت ہے یا نہیں یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف فیہ رہا ہے اور اب بھی ہے امام شافعی نے روایت کی ہے کہ بعض تابعین نے ایک حدیث متعدد صحابہ سے سنی جس کو سب نے مختلف لفظوں سے بیان کیا لیکن مطلب ایک تھا انہوں نے کسی صحابی سے یہ حقیقت بیان کی، صحابی نے جواب دیا جس معنی مختلف نہیں تو کچھ مضائقہ نہیں اگرچہ امام شافعی نے تابعی کا نام نہ بتایا جس سے روایت کی قوت اور ضعف کا اندازہ ہو سکتا تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض صحابہ روایت بالمعنی جائز سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے بخلاف اس کے بعض صحابہ مثلاً عبداللہ بن مسعود کو روایت باللفظ پر اصرار تھا علامہ ذہبی تذکرہ الحفاظ میں ان کے حالات کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ”وہ روایت میں سختی کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو جھڑک دیتے تھے کہ الفاظ کے ضبط میں بے پروائی نہ کریں عبداللہ بن مسعود جب کبھی بالمعنی روایت کرتے تھے تو ساتھ ہی یہ الفاظ استعمال کرتے، او مثله او نحوه او شبہ بہ اما فوق ذلک و اما دون ذلک و اما قریب من ذالک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا یا اس کے مثل یا اس کے مشابہ یا اس سے کچھ زیادہ یا کم یا اس کے قریب قریب فرمایا تھا ابوالدردار کا بھی یہی حال تھا وہ حدیث بیان کر کے کہا کرتے تھے۔ هذا او نحوه هذا او شکله۔“

حضرت عمرؓ جو لوگوں کو روایت حدیث سے منع کیا کرتے تھے ان کا بھی غالباً یہی منشا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ کم یا درہ سکتے ہیں اور معنی کی عام اجازت میں تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔

صحابہ کے دور کے بعد بھی یہ مسئلہ طے نہ ہو سکا۔ تابعین کے دور وہ تھے اور خود امام ابوحنیفہ کے استاد الاستاد روایت بالمعنی کے قائل تھے آگے چل کر تو گویا اتفاق عام ہو گیا کہ روایت بالمعنی جائز ہے چنانچہ اصول حدیث کی کتابوں میں جمہور کا یہی مذہب بیان کیا جاتا ہے مجتہدین میں سے صرف امام مالک اس کے خلاف ہیں محدثین کا ایک گروہ جن میں امام مسلم، قاسم بن محمد، محمد بن سیرین، رجال بن حیو، ابو زرعہ، سالم بن ابی الجعد، عبدالمالک بن عمر داخل ہیں روایت باللفظ پر عمل کرتا تھا لیکن عام محدثین جواز ہی کے قائل ہیں اور درحقیقت ایک ایسا فرقہ جس کا عام

۱۔ فتح المغیث

میلان ہر حالت میں کثرت روایت کی طرف ہو جواز ہی کا قائل ہو سکتا تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ اکثر تابعین اور صحابہ نے بالمعنی حدیثیں روایت کیں اور اگر شروع سے یہ قید لگائی جائے تو روایت کا دائرہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ مسائل و احکام کیلئے کچھ باقی نہیں رہتا لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ روایت بالمعنی میں اصل روایت کا اصلی حالت پر قائم رکھنا اس قدر مشکل ہے کہ قریباً ناممکن ہے زبان کے نکتہ شناس جانتے ہیں کہ مرادف الفاظ بھی یکساں اثر نہیں رکھتے اور معنی کی حیثیتوں میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مجوزین نے مرادف وغیرہ کی قید بھی نہیں رکھی اور ادائے مطلب کو نہایت وسعت دی ہے صحابہ سے زیادہ کوئی شخص رسول صلعم کے الفاظ و مطالب کا انداز نہیں ہو سکتا۔ اول تو وہ زبان دان اور زبان کے حاکم تھے اس کے ساتھ شرف صحبت کی وجہ سے رسول اللہ کی طرز ادا طریقہ گفتگو انداز کلام فحوائے سخن سے خوب واقف تھے تاہم کتب حدیث میں اسکی متعدد نظیریں ملتی ہیں کہ خود صحابہ سے ادائے مطلب میں کمی یا زیادتی ہو گئی۔

ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ابو موسیٰ اعشری نے آنحضرت صلعم سے روایت کی ان المیت یعذب بیکاء الحی اذا قالوا اواعضدء واکامباہ وانا صراہ واجبلہ یعنی ”جب مردہ پر یہ الفاظ کہہ کر رو جاتا ہے تو اسکو عذاب دیا جاتا ہے کسی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ابن عمرؓ یہ حدیث بیان کرتے تھے حضرت عائشہؓ نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ ابن عمرؓ جھوٹ کہتے ہیں لیکن ان کو سہو ہوا واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی عورت مر گئی اس کے گھر والے اس پر روتے تھے آنحضرت صلعم نے سنا تو فرمایا اس کے گھر والے رو رہے ہیں اور اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ”لَا یُزِدُ وَازِرَہُ وِزْرًا خَسْرٰی“۔ جس سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ایک شخص کے فعل کا دوسرا ذمہ دار نہیں ہو سکتا گھر والے روتے ہیں تو ان کا تصور ہے مردے نے گناہ کیا ہے تو اس پر عذاب کیا جائے دیکھو اس حدیث میں رسول اللہ صلعم نے یہودی عورت کا معذب ہونا بطور ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ راوی نے رونے کو اس کا سبب قرار دیا اور حدیث کے یہ الفاظ بیان کئے ”ان المیت یعذب بیکاء الحی“ یعنی مردوں کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔

۱۔ تاریخ کبیر علامہ ابو جعفر جریر طبری صفحہ ۱۳۳۲

اسی طرح غزوہ بدر کے واقعہ میں عام روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے قلیب پر کھڑے ہو کر فرمایا اهل وجدتم ما فعل ربکم حقاً، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ مردوں سے خطاب فرماتے ہیں ”ارشاد ہوا کہ جو میں نے کہا ان لوگوں نے سن لیا“ لیکن یہ واقعہ حضرت عائشہؓ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ الفاظ کہے تھے لقد علموا ان مادعونہم حق۔ یعنی ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جس چیز کی میں نے دعوت دی تھی حق ہے دیکھو ان دونوں جملوں کے مفہوم میں کس قدر فرق ہے اور اس سے سماع موات کے مسئلے پر کیسا مختلف اثر پڑتا ہے۔

غرض جب صحابہ سے اس قسم کے مسامحات واقع ہوتے تھے تو دوسرے اور تیسرے دور کا کیا ذکر ہے لطف یہ ہے جو لوگ روایت بالمعنی کے قائل ہیں انہوں نے چند الفاظ مثلاً بتائے ہیں کہ ان کو دوسرے لفظوں میں اس طرح ادا کرتے ہیں اور معنی مطلق فرق نہیں پیدا ہوگا حالانکہ غور سے دیکھئے تو ان الفاظ کے اثر میں صاف تفاوت نظر آتا ہے محدث سخاوی لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے اقتلو الاسودین الحیة والعقرب اب بجائے اس کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امر بقتلہما۔ محدث سخاوی کے نزدیک اس مثال میں الفاظ کے اختلاف نے معنی میں کچھ فرق نہیں پیدا کیا حالانکہ اقلوا اور امر بالقتل میں صریح تفاوت ہے اقلوا اگرچہ امر کا صیغہ ہے، لیکن اس میں وہ تحکم اور تاکید نہیں ہے جو امر میں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے ان مشکلات کا اندازہ کر کے نہایت معتدل طریقہ اختیار کیا جو حدیثیں ان کے زمانے سے پہلے بالمعنی روایت ہو چکی تھیں اور محدثین میں شائع تھیں ان کے قبولیت سے تو چارہ نہ تھا ورنہ روایت کا تمام دفتر بے کار ہو جاتا اس لئے امام صاحب نے ان حدیثوں کو قبول کیا لیکن قید یہ لگائی کہ رواۃ حدیث فقیہہ ہوں یعنی الفاظ کے اثر اور مطالب کی تعبیر سے واقف ہوں تعبیر مطالب کا احتمال پھر بھی باقی رہتا ہے لیکن احادیث کا مدار (جیسا کہ محدثین نے تصریح کر دی ہے) ظن غالب پر ہے اسلئے جب تک کوئی مخالف دلیل موجود نہ ہو روایت بالمعنی قابل عمل ہوگی امام صاحب نے ان احادیث کو بھی قبول کیا جن کے رواۃ ثقہ ہوں اور فقیہہ نہ ہوں لیکن ان کا درجہ پہلے کی نسبت کم قرار دیا اور ان میں اصول درایت کی زیادہ ضرورت سمجھی امام صاحب کے اس

اصول سے اور ائمہ نے بھی اتفاق کیا الفیۃ الحدیث میں ہے کہ جو شخص مدلوں الفاظ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا اس کو روایت باللفظ ضروری ہے البتہ جو شخص مطالب کا اندازہ داں ہے اسکی نسبت اختلاف ہے کثرت رائے اس طرف ہے کہ وہ الفاظ کا پابند نہیں لیکن امام ابو حنیفہ نے اس اجازت کو صحابہ اور تابعین تک محدود کر دیا اور لوگوں کے لیے روایت بالالفاظ کی قید لگائی اور امام طحاوی نے بسند متصل ان سے روایت کی ہے کہ صرف وہ حدیث روایت کرنی چاہیے جو روایت کرنے کے وقت اسی طرح یاد ہو جس طرح سننے کے وقت یاد تھی ۱۔ ملا علی قاری اس روایت کو نقل کر کے لکھتے اس کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ روایت بالمعنی کو جائز رکھتے تھے۔

اس پابندی میں اگرچہ امام مالک اور بعض محدثین نے امام ابو حنیفہ سے اتفاق کیا ہے فتح المغیث میں ہے وقیل ۲ لا تجوز له الروایۃ بالمعنی مطلقا قال له طائفة من المحدیثین والفقہاء والاصولیین من الشافعیۃ وغیرہم قال القبرطبی وهو الصحیح من مذهب مالک لیکن عام ارباب روایت اس سختی کے کیونکر پابند ہو سکتے تھے چنانچہ ایک بڑے فرقہ نے مخالفت کی اور امام صاحب کو مشدد فی الروایۃ ٹھہرایا تاہم انصاف یہ ہے کہ جو اصول امام صاحب نے اختیار کیا وہ ضروری اور نہایت ضروری تھا خود حدیث میں آیا ہے۔

یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا اس شخص کو شاداب کرے جس نے ہم سے کچھ سنا اور اسکو اسی طرح پہنچایا جیسا کہ ہم سے سنا تھا اس سے زیادہ اس بات میں کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے صحابہ میں سے جو لوگ روایت باللفظ کو غیر ضروری سمجھتے تھے ممکن ہے کہ یہ حدیث انکو نہ پہنچی ہو چنانچہ جن صحابہ کی نسبت ثابت ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو سنا تھا مثلاً عبد اللہ بن مسعود جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ الفاظ کے پابند تھے امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں یہ حدیث عام ہو چکی تھی اسلئے ان کو اسکی تعمیل میں کیا عذر ہو سکتا تھا۔

فن حدیث میں سب سے بڑا کام امام ابو حنیفہ نے یہ کیا کہ درایت کے اصول قائم کئے

۱۔ شرح مسند امام اعظم از ملا علی قاری صفحہ ۳۔

۲۔ یعنی کہا گیا کہ روایت بالمعنی مطلقاً جائز نہیں محدثین و فقہاء و اصولیین شافعیہ کا ایک گروہ اس قول کا قائل ہے اور قرطبی نے کہا کہ امام مالک کا صحیح مذہب یہی ہے

اور انکو احادیث کی تحقیق و تنقید میں برتائش حدیث کی شاخ یعنی روایت پر ہمارے علماء نے جس قدر توجہ کی اسکی کوئی نظیر دنیا کی گذشتہ اور موجودہ تاریخ میں نہیں مل سکتی لیکن یہ افسوس ہے کہ اصول و روایت کے ساتھ چنداں اعتنا نہیں کیا گیا حافظ ابن حجر کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن میں بعض تصنیفیں لکھی گئیں وہ اسقدر کم اور غیر متعارف ہیں کہ گویا نہ ہونے کے برابر ہیں اصول حدیث ایک مستقل فن بن گیا ہے اور بڑی بی کتابیں جو اس میں لکھی گئیں عموماً متداول ہیں لیکن ان سے اصول و روایت کے متعلق بہت کم واقفیت حاصل ہوتی ہے حالانکہ یہی اصول فن حدیث کے نہایت ضروری اجزاء ہیں یہ عزت صرف امام ابو حنیفہ کو حاصل ہے کہ اس فن کا نام و نشان بھی نہ تھا اس وقت انکی نگاہ باریک نکتوں پر پہنچی بے شبہ صحابہ کی تاریخ میں جستہ جستہ اصول و روایت کے آثار نظر آتے ہیں اور درحقیقت وہی امام ابو حنیفہ کے لئے دلیل راہ بنے لیکن وہ باتیں عام مسائل کے جہوم میں ایسی گم اور نا پید تھیں کہ ان پر عام لوگوں کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔

روایات کی صحت و عدم صحت کا مدار ہمیشہ راویوں کے اعتبار و عدم اعتبار پر نہیں ہوتا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کی روایت جس سند سے بیان کی جاتی ہے اس کے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتبار ہوتے ہیں لیکن واقعہ صحیح نہیں ہوتا حدیث میں بھی اسکی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں اسلئے ضروری ہے کہ صرف رواۃ کی بناء پر احادیث کا فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ اصول و روایت کے مطابق ہیں یا نہیں۔

روایت سے یہ مطلب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس پر غور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضاء زمانہ کی خصوصیتیں منسوب الیہ کے حالات اور دیگر قرائن عقلی کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے اگر اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اسکی صحت بھی مشتبہ ہوگی یعنی یہ احتمال ہوگا کہ روایت کے تغیرات نے واقعہ کی صورت بدل دی ہے اس قسم کے قواعد حدیث کی تحقیق و تنقید میں بھی استعمال کئے جاتے ہیں اور انہیں کا نام اصول و روایت ہے علامہ ابن جوزی جو فن حدیث میں بڑا پایہ رکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ:

جس حدیث کو تم دیکھو عقل کے مخالف یا اصول کے مناقض ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ موضوع ہے اس میں تحقیق حال کی کچھ ضرورت نہیں ہے اسی طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے جو حس و

ابن جوزی کے الفاظ جیسا کہ فتح المغیث میں منقول ہے یہ ہیں

مشاہدہ سے باطل ثابت ہو یا قرآن حدیث متواتر اجماع قطعی کے خلاف ہو اور اقبل تاویل نہ ہو یا جس میں ایک معمولی سی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو یا ذرا سے کام پر بڑے اعام کا وعدہ ہو اسکی طرح حدیثیں واعظوں اور صوفیوں کی روایتوں میں پائی جاتی ہیں۔

امام ابو حنیفہ نے درایت کے جو اصول قائم کئے ہیں ان میں سے بعض ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

۱:- جو حدیث عقل قطعی کے مخالف ہو وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے یہ وہی قاعدہ ہے جس کو ابن جوزی نے تمام اصول درایت پر مقدم رکھا ہے ابن جوزی چھٹی صدی میں تھے اس وقت اسلام علوم اوج کمال پر پہنچ گئے تھے اور فلسفیانہ خیالات کا اثر زیادہ عام ہو گیا تھا لیکن امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک مذہب میں عقل کا نام لینا ایک جرم عظیم تھا۔ امام صاحب نے اول اول جب یہ قاعدہ قرار دیا اور روایات میں برتا تو سخت مخالفت ہوئی اس قسم کی حدیثیں جن میں ناممکن اور محال واقعات بیان کئے جاتے ہیں امام صاحب کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تو وہ ان سے انکار کرتے تھے یہ امر عام لوگوں پر گراں گذرتا تھا کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں روایات کی تحقیق و تستید کا مدار صرف رواۃ کی حالت پر تھا اصول روایت سے غرض نہ تھی زمانہ مابعد میں اگرچہ یہ قاعدہ اصول حدیث میں داخل کر لیا گیا، لیکن ارباب روایت نے اسکو بہت کم برتا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بیسوں مزخرف اور دور از کار حدیثیں قبول عام کے شرف سے ممتاز ہیں۔

تک الغرائیق العلی کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے (سورہ نجم کی تلاوت کے وقت) بتوں کی تعریف میں یہ الفاظ ادا ہوئے۔ "تک الغرائیق العلی وان شفاعتہم لتونجی"۔ یعنی بہت بہت معزز ہیں اور انکی شفاعت کی امید کی جاسکتی ہے۔" اور

۱۔ کل حدیث رائیہ بخالفہ العقول او یناقض الاصول فاعلم انه موضوع فلا ینف اعتبارہای لاتعتبر رواۃ ولا تنظر فی جرحہم او ینکون مما یدفعہ الحسن والمشاہدۃ او مبائن النص کتاب او السنۃ المتواترۃ والاجماع اقطعے حیث لا ینبیل شی من ذالک التاویل او تیضمن الافراط بالوعید الشدید علی الاموال البسیر او بالوعد العظیم علی افعال البسیر وہذا خیر کثیر موجود فی حدیث القصاص والہرقیتہ

۱۔ اس اصول کو علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے۔

یہ الفاظ شیطان نے آنحضرت صلعم کی زبان میں ڈال دیئے تھے چنانچہ تلاوت کے بعد جبریل آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ میں نے تو یہ الفاظ آپ کو نہیں سکھائے تھے آپ نے کہاں سے پڑھ دیئے، اس حدیث کو امام صاحب کے اصول کے موافق بعض محدثین مثلاً قاضی عیاض و ابو بکر بیہقی وغیرہ نے غلط کہا لیکن محدثین کا ایک بڑا گروہ اسکو اب بھی صحیح تسلیم کرتا ہے متاخرین میں حافظ ابن حجر سے زیادہ نامور کوئی محدث نہیں گذرا، وہ بڑے زور شور سے اس حدیث کی تائید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے رواۃ ثقہ میں اسلئے اسکی صحت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اسی طرح رد الشمس کی حدیث کو جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیؓ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی اسلئے آنحضرتؐ صلعم کی دعائے آفتاب غروب ہونے کے بعد پھر طالع ہوا۔ محدثان ابن جوزی نے جرأت کر کے موضوع کہا لیکن حافظ ابن حجر و جلال الدین سیوطی وغیرہ نے نہایت شدت سے مخالفت کی امام صاحب کے زمانے میں اس سے زیادہ مخالفتیں ہوئیں لیکن وہ ان باتوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ عقل سے امام صاحب کی مراد وہ وسیع معنی نہیں جو آجکل کے تعلیم یافتہ لوگوں نے قرار دیئے ہیں جسکی رو سے شریعت کے بہت سے اصلی مسائل برباد ہوئے جاتے ہیں۔

۲: جو واقعات تمام لوگوں کو رات دن پیش آیا کرتے ہیں ان کے متعلق اگر رسول اللہ سے کوئی ایسی روایت منقول ہو جو اخبار آحاد کے درجہ سے زیادہ نہ ہو تو وہ روایت مشتبہ ہوگی یہ اصول اس بناء پر ہے کہ جو واقعات تمام لوگوں کو پیش آیا کرتے تھے ان کے متعلق جو کچھ آنحضرتؐ صلعم کا ارشاد تھا اسکی ضرورت تمام لوگوں سے متعلق ہوتی تھی اسلئے صرف ایک آدمی شخص تک اس روایت کا محدود رہنا درایت کے خلاف ہے۔

اکثر مفسرین نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ اس روایت کو قبول نہیں کرتے تھے جو قیاس اس کے مخالف ہو۔ اگرچہ یہ قول محض بے اصل نہیں ہے لیکن اسکی تعبیر میں لوگوں نے اکثر غلطی کی ہے اور انہی غلط تعبیرات کا اثر ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت ارباب ظاہر میں بہت سی بدگمانیاں قائم ہو گئیں ان لوگوں نے امام صاحب کے مقصد و منشا پر کافی غور نہیں کیا اور عام رائے قائم کر لی کہ وہ قیاس کی حدیث پر مقدم سمجھتے ہیں امام صاحب سے اس مسئلہ کے متعلق جو اقوال منقول ہیں وہ صریح اس دعوے کے خلاف ہیں مسائل فقہ میں متعدد مثالیں موجود ہیں جن میں امام ابو حنیفہ نے حدیث و اثر کی وجہ سے قیاس کو مطلقاً ترک کر دیا ہے امام محمد اس بحث میں کہ نماز میں

فقہہ لگانا ناقص و ضوہ ہے امام ابو حنیفہ کی طرف سے استدلال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ”لو لا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال اهل المدينة ولكن لا قياس مع اثر دلا ينبغي الا ان ينقاد الآثار۔“ یعنی قیاس وہی ہے جو اہل مدینہ کہتے ہیں لیکن حدیث کے ہوتے قیاس کوئی چیز نہیں اور صرف حدیث ہی کی پیروی کرنی چاہیے اس سے زیادہ اس بات میں کی تصریح ہو سکتی ہے عقود الجہان کے مصنف نے مختلف روایتوں سے امام ابو حنیفہ کے خاص اقوال نقل کئے ہیں کہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو دخل نہیں امام جعفر صادقؑ سے امام صاحب نے جو گفتگو کی تھی اس میں بھی اس خیال کا اظہار کیا ہے۔

ان تصریحات کو دیکھ کر بعضوں نے اس انتساب میں تخصیص کی اور دعویٰ کیا کہ جو حدیث قیاس جلی کے مخالف ہو اسکو امام صاحب قبول نہیں کرتے ”عبدالکریم شہرستانی نے اصحاب الرائے کے بیان میں جہاں امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کا ذکر آیا ہے لکھا ہے و ربما يقدمون القياس الجلی علی احادیث خبر“ یعنی یہ لوگ اکثر قیاس جلی کو آحاد پر ترجیح دیتے ہیں ”امام رازی نے بھی مناقب الشافعی میں اس کی جا بجا تصریح کی ہے اور اس بناء پر امام ابو حنیفہ کے مقابلہ میں امام شافعی کی ترجیح کے وجوہ قائم کئے ہیں۔“

میں نے بہت کچھ جدوجہد کی اس مسئلہ کے متعلق امام صاحب کا کوئی صریح قول مل سکے لیکن نہ مل سکا جن لوگوں نے امام صاحب کی طرف اس قول کو منسوب کیا ہے غالباً استنباط سے کام لیتے ہیں صریح قول نہیں پیش کر سکتے بے شبہ حنفیوں کا اصول فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ ”وہ حدیث جس کے رواۃ فقیہ نہ ہوں اور ہر طرح قیاس کے مخالف ہو قابل حجت نہیں“ لیکن یہ حنفیوں کا مسلمہ اصول نہیں ہے بلکہ صرف عیسیٰ بن ابان اور ان کے تبعین کی رائے ہے ابوالحسن کرخی وغیرہ صریح اس کے مخالف ہیں اور صاحب مسلم الثبوت نے اس قول کو ترجیح دی ہے تعجب اور سخت تعجب ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے امام ابو حنیفہ کی طرف یہ دعویٰ صرف اس اعتماد پر منسوب کر دیا گیا کہ فقہائے حنیفہ میں سے چند علماء اس کے قائل ہیں بہت بڑی مثال بیع مصراۃ کی پیش کی جاتی ہے جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس مسئلہ میں صریح حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کو

تعجب ہے کہ بڑے بڑے علماء یہاں تک کہ امام غزالی، امام رازی نے بھی امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ الزام لگایا اور یہی بیع مصراۃ کی مثال پیش کی

مقدم رکھا ہے لیکن ان مدعیوں کو معلوم نہیں کہ اس مثال میں قیاس کی تقدیم بعض علمائے حنیفہ کی ذاتی رائے ہے امام صاحب سے اسکو کچھ واسطہ نہیں امام رازی نے مناقب الشافعی میں اتنی احتیاط کی کہ اس موقع پر امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا بلکہ اصحاب ابو حنیفہ لکھا لیکن ہم اس احتیاط میں بھی ان کو معذور نہیں رکھتے کیونکہ یہ رائے بعض حنفیوں کی ہے نہ کہ سب کی امام رازی نے اصحاب کے لفظ سے جو تعمیم ظاہر کی وہ صحیح نہیں۔

بیع مصراۃ کی حدیث کو امام ابو حنیفہ نے قیاس کی بناء پر رد نہیں کیا بلکہ اس کے نسخ کا دعویٰ کیا ہے امام طحاوی نے معنی الآثار میں اس بحث کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے وہ امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کا مذہب لکھ کر لکھتے ہیں۔ وذهبوا الی ان ماروی عن رسول فی ذلک مما تقدم ذکرنا له فی هذا الباب منسوخ۔ یعنی یہ لوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ اس بارے میں جو کچھ رسول اللہ (صلعم) سے روایت کیا گیا ہے وہ منسوخ ہے۔

اس موقع پر ہم اس بحث کی تفصیل نہیں کر سکتے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام صاحب نے قیاس کی ترجیح نہیں دی بلکہ نسخ کا دعویٰ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے موقعوں پر نہایت دقیقہ بینی سے دیکھنا چاہیے کہ جو اقوال امام صاحب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں وہ ان سے ثابت بھی ہیں یا نہیں؟ متاخرین نے ان باتوں میں کم احتیاط کی ہے اسلئے ہم کو نہایت غور و تحقیق سے کام لینا ہے یہی بیع مصراۃ کی حدیث ہمیشہ اصول موضوعہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے تھے لیکن ذرا تحقیق سے کام لو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام شور و غل کی کچھ اصل نہیں۔

بخلاف اس کے نہایت قوی ذریعہ سے امام ابو حنیفہ کی تصریحات ثابت ہیں کہ وہ حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کا مطلق اعتبار نہیں کرتے تھے، امام محمد اس بحث کے ذیل میں کہ جو شخص رمضان میں بھول کر کچھ کھاپی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور قضا نہیں لازم آتی حدیث پر استدلال کر کے لکھتے ہیں کہ آثار کے ہوتے ہوئے رائے کچھ چیز نہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کا خاص قول نقل کرتے ہیں کہ ”لولا ما جاء فی هذا من الآثار لامرت بالقضاء یعنی اگر اس بارہ میں آثار موجود ہوتے تو میں قضا کا حکم دیتا۔“

۱۔ کتاب الحج امام محمدؒ

ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث کے ثبوت کے متعلق امام ابو حنیفہؒ کی شرطیں نہایت سخت ہیں جب تک وہ شرطیں پائی نہ جائیں وہ حدیث کو قابل استدلال نہیں سمجھتے لیکن ان شرطوں کے ساتھ حدیث ثابت ہو تو ان کے نزدیک پھر قیاس کوئی چیز نہیں۔

جس حد تک ہم تحقیق کر سکے امام ابو حنیفہؒ نے قیاس فقہی کو حدیث پر ہرگز مقدم نہیں رکھا لیکن ان کے زمانہ تک قیاس کا لفظ وسیع معنوں میں مستعمل تھا اور بے شبہ ان معنوں کے لحاظ سے امام صاحب نے قیاس کو حدیثوں میں دخل دیا ہے مسائل اور احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرق قائم ہو گئے تھے ایک کا خیال تھا کہ شرعی احکام کسی مصلحت اور اقتضائے عمل پر مبنی نہیں ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ حسن و قبح اشیاء عقلی نہیں ہے دوسرے فریق کی رائے تھی کہ تمام احکام مصالح پر مبنی ہیں جن میں سے بعض کی مصلحتیں صاف نمایاں ہیں خود شارع کے کلام سے اس کے اشارے پائے جاتے ہیں بعض ایسے ہیں جن کی مصلحت ہم کو معلوم نہیں لیکن فی الواقع وہ مصالح سے خالی نہیں۔

اس اختلاف رائے نے حدیثوں کی روایت پر مختلف اثر پیدا کئے بعض لوگ جب کسی حدیث کو سنتے تھے تو صرف یہ دیکھ لیتے تھے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں یا نہیں اگر ان کے خیال کے موافق قابل حجت ہیں تو پھر ان کو کوئی بحث نہیں ہوتی تھی اور بے تکلف اس حدیث کو قبول کر لیتے تھے، دوسرا فریق جو حسن و قبح عقلی کا قائل تھا یہ بھی دیکھتا تھا کہ جو مسئلہ یا عقیدہ حدیث سے مستنبط ہوتا ہے وہ عقل یا مصلحت کے موافق ہے یا نہیں اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ حدیث کی زیادہ تحقیق و تنقید کی طرف مائل ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ ادنیٰ فہم و درایت کے لحاظ سے کیا پایہ رکھتے ہیں روایت باللفظ ہے یا معنی موقع حدیث کیا تھا، کون لوگ مخاطب تھے، کیا حالت تھی غرض اس قسم کے اسباب اور وجوہ پر غور کرتے تھے ان باتوں سے اکثر اصل حقیقت کا پتہ لگ جاتا تھا۔

یہ طرز تحقیق خود صحابہ کے زمانے میں قائم ہو چکا تھا صحیح ابن ماجہ و ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے رسول اللہ (صلعم) سے حدیث روایت کی کہ توضوا مما غیرت النار یعنی جس چیز کو آگ نے متغیر کر دیا ہو اس کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی بناء پر بعض مجتہدین قائل ہیں کہ گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے ابو ہریرہؓ نے جب یہ حدیث بیان کی تو عبد اللہ بن عباس موجود تھے بولے کہ اتوضا من الرحیم۔ یعنی اس بنا پر تو گرمی پانی سے بھی

وضو لازم آتا ہے ابو ہریرہؓ نے کہا کہ اے برادر زادہ! جب رسول اللہ (صلعم) سے کوئی روایت سنو تو اس پر مثالیں نہ کہو لیکن عبد اللہ بن عباسؓ اپنی رائے پر قائم رہے حضرت عائشہؓ نے ابن عمرؓ کی اس حدیث انا المیت لیعذب بیکاء الہلہ پر جو اعتراض کیا تھا اسی ترز تحقیق پر مبنی تھا صحابہ کے حالات میں اس قسم کی متعدد مثالیں ملتی ہیں جن کا استقصا اس موقع پر ضروری نہیں۔

امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک تھا اور اسی کو لوگوں نے قیاس کے لفظ سے شہرت دی اس مسئلہ پر کہ احکام شریعت مصالح پر مبنی ہیں۔ اس موقع پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے شاہ ولی اللہ صاحب فی بے نظیر کتاب حجۃ اللہ البالغہ اس بحث کے لئے کافی ووافی ہے یہاں صرف اس قدر کہنا ضروری ہے کہ علمائے اسلام میں جو لوگ عقل و نقل کے جامع تھے مثلاً امام غزالی عز الدین عبد السلام شاہ ولی اللہ وغیرہ ان لوگوں کا یہی مسلک تھا، امام ابو حنیفہ احادیث کی تنقید میں اس اصول کو ضروری طور پر ملحوظ رکھتے تھے دو متعارض حدیثیں جو روایت کی حیثیت سے یکساں نسبت رکھتی تھیں ان میں وہ اس حدیث کو ترجیح دیتے تھے جو اصول مذکور کے موافق ہو۔

امام صاحب نے بعض موقعوں پر محض اس اصول کی مخالفت کی وجہ سے بعض حدیثوں کے تسلیم کرنے میں تامل کیا ان کی اصطلاح میں یہ ایک علت خفیہ ہے محدثین نے اقسام حدیث میں ایک قسم معلل قرار دی ہے جس کی یہ تعریف قرار دی ہے کہ ”حدیث میں بظاہر صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں اور وہ قابل استدلال نہیں ہوتی اس قسم کی حدیثوں کی تمیز پر محدثین کو نہایت فخر ہے اور وہ اسکو ایک قسم کا الہام سمجھتے ہیں علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد اور بہت بڑے مشہور محدث تھے ان کا قول ہے کہ ولو قلت للقیم بالعلل من این لک ہذا لم تکن لہ حجة یعنی یہ الہام ہے اور اگر تم باہر غلط سے پوچھو کہ تم نے کیونکر اس کو معلل کہا تو وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا محدث ابو حاتم سے ایک شخص نے چند حدیثیں پوچھیں انہوں نے بعض کو مدرج بعض کو باطل بعض کو منکر بعض کو صحیح بتایا، پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا کیا روای نے آپ کو ان باتوں کی اطلاع دی؟ ابو حاتم نے کہا نہیں! بلکہ مجھ کو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے سائل نے کہا تو کیا آپ علم غیب کے مدعی ہیں ابو حاتم نے جواب دیا کہ تم اور ماہرین فن سے پوچھو اگر وہ میرے ہمرازوں تو سمجھنا کہ میں نے بے جا نہیں کہا سائل نے ابو ذرؓ سے وہ حدیثیں جا کر دریافت کیں، انہوں نے ابو حاتم کو موافقت کی تب سائل کو تسکین ہوئی۔

بعض محدثین کا قول ہے ”اثر بہہ عم قلوبہم لا یمکنہم ردھوہیۃ نفسانیۃ لا معدل لہم“ یعنی وہ ایک امر ہے جو حدیث کے دل پر وارد ہوتا ہے اور وہ اسکو رد نہیں کر سکتے اور نفسانی اثر ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا۔ نین کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے بلاشبہ فن روایت کی ممارست

سے ایک ملکہ یا ذوق پیدا ہو جاتا ہے جس سے خود تمیز ہو جاتی ہے کہ یہ قول رسول اللہ (صلعم) کا ہو سکتا ہے یا نہیں، اسی طرح شریعت کے احکام اور مسائل اور ان کے اسرار و مصالح کے تتبع اور استقراء سے ایسا ذوق حاصل ہو سکتا جس سے یہ تمیز ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ (صلعم) نے یہ حکم دیا ہو گا یا نہیں، لیکن ان اسرار و مصالح کا تتبع محدث کا فرض نہیں ہے وہ مجتہد کے ساتھ مخصوص ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ان دقیق و جودہ کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ بعض حدیثوں کو معطل قرار دیا تو ارباب ظاہر نے مخالفت کی اور بعضوں کی بدگمانی ہوئی کہ امام صاحب حدیث کو عقل و رائے کی بناء پر روکرتے ہیں، لیکن انصاف پسند انصاف کر سکتا ہے کہ جب روایات اور اظاہر الفاظ کے استقراء سے محدثین کو ایسا مذاق پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ ایک حدیث کو جسمیں بظاہر صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں رد کر سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ جس شخص نے دقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ احکام شریعت کے اسرار و مصالح کا تتبع کیا ہو وہ ایسے وجدان اور ذوق سے محروم رہے، البتہ یہ نہایت نازک اور ذمہ داری کا کام ہے جس کا صرف وہی شخص متماثل ہو سکتا ہے جو بہت ہی بڑا عالم مجتہد، محدث، دقیقہ بین، موید بتائید الہی ہو، لیکن ان شرطوں کا جامع امام ابو حنیفہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے۔

نہایت بہتم با نشان اور دقیق چیز جو امام ابو حنیفہ نے اس فن میں اضافہ کی وہ احادیث کے مراتب کا تفاوت اور ان تفاوتوں کے لحاظ سے احکام شرعیہ کی تقسیم ہے احکام اور مسائل کا پہلا ماخذ قرآن ہے جسمیں کسی کو شک نہیں ہو سکتی قرآن کے بعد حدیث کا رتبہ ہے حدیث اور قرآن میں اصل امر کے لحاظ سے تو چنداں فرق نہیں وہ وحی متلو ہے اور یہ غیر متلو جو بہ تفاوت اور اختلاف ہے وہ ثبوت کی حیثیت سے اُتر وئی حدیث اسی تو اتر اور قطعیت سے ثابت ہے۔ طرح قرآن ثابت ہے تو اثبات احکام میں وہ قرآن کے ہم پلہ ہے لیکن حدیثوں کے ثبوت کے مراتب متفاوت ہیں اور احکام کے ثبوت میں انہی تفاوتوں کے لحاظ کی ضرورت ہے محدثین نے حدیث کی جو قسمیں کی ہیں یعنی صحیح، حسن، ضعیف، مشہور، عزیز، غریب وغیرہ ان کے اختلاف مراتب سے احکام پر چنداں اثر نہیں پڑتا چنانچہ ان قسموں میں سے محدثین صرف ضعیف کا اعتبار نہیں کرتے باقی اقسام کو قریباً یکساں قابل حجت قرار دیتے ہیں محدثین کو اس سے زیادہ مدقیق اور امتیاز مراتب کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ استنباط احکام اور تفریع مسائل ان کا فرض نہ تھا لیکن امام ابو حنیفہ گو تدوین فقہ کی وجہ سے بحس کی وہ بانی اول ہیں زیادہ مدقیق اور فرق مراتب کی ضرورت پڑی انہوں نے نوعیت ثبوت کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں قرار دیں۔

۱۔ متواتر۔ یعنی وہ حدیث جس کے رواۃ پہلے طبقہ روایت میں اس کثرت سے ہوں جن پر تو اتر علی الذنب کا گمان نہیں ہو سکتا یعنی رسول اللہ (صلعم) سے بے شمار لوگوں نے روایت کی ہو اسی طرح ان لوگوں سے لیکر اخیر زمانہ تک بے شمار رواۃ روایت کرتے آتے ہوں۔

۲۔ مشہور۔ یعنی وہ حدیث جس کے رواۃ پہلے طبقہ روایت میں تو بہت نہ ہوں لیکن وہ پہلے طبقہ سے اخیر تک اسی کثرت سے ہوں جو متواتر کے لیے مشروط ہے۔

۳: احادیث۔ جو متواتر اور مشہور نہ ہو۔

اس تقسیم کا اثر ان کی رائے کے موافق احکام شرعیہ پر جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ متواتر سے فرضیت اور کنیت ثابت ہو سکتی ہے مشہور کا درجہ چونکہ متواتر سے کم ہے اس لئے فرضیت کا اثبات تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن میں جو مطلق ہو حدیث مشہور سے مقید ہو سکتا ہے اسی طرح اس سے زیادہ علی الکتاب ہو سکتی ہے احاد کا ثبوت چونکہ بالکل ظنی ہے اس لئے وہ قرآن کے احکام منصوصہ پر کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتی یہ مسئلہ اگرچہ نہایت واضح اور صاف ہے لیکن تعجب ہے کہ امام شافعی اور بعض اور محدثین اس کے مخالف ہیں امام بیہقی وغیرہ نے بعض مناظرات نقل کئے ہیں جو امام شافعی اور امام محمدؒ میں واقع ہوئے اور جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی نے امام محمدؒ کو بند کر دیا۔

اگرچہ ہمارے نزدیک یہ مناظرے فرضی مناظرے ہیں جن کا ثبوت اصول روایت کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ کا انتساب امام ابو حنیفہ کی طرف ضروری ہے۔ قوی سے قوی اعتراض جو اس مسئلہ پر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ اس کے پابند نہ رہ سکے شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ امام شافعی نے امام محمدؒ سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک خبر واحد سے قرآن پر زیادتی نہیں ہو سکتی، امام محمدؒ نے کہا ہاں، امام شافعی نے کہا کہ قرآن مجید میں وارثوں کے حق میں وصیت کا حکم ہے، آپ اس حدیث کی بسنا پر لا وصیۃ للوارث کو ناجائز کیوں قرار دیتے ہیں؟

غالباً شاہ صاحب نے یہ روایت بیہقی کی مناقب الشافعی سے لی ہے جس میں اور بھی بے سرو پا روایتیں مذکور ہیں لیکن ہم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک وارثوں کے حق میں وراثت کا حکم کسی حدیث سے نہیں منسوخ ہوا بلکہ خود قرآن مجید کی اس آیت سے جس سے توریت کے احکام ہیں یہ صرف حنفیوں ہی کی رائے نہیں ہے بلکہ تمام مفسرین کا یہی قول ہے

الا الشاذ النادر منهم

ان مسائل پر اور بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں جن کی تفصیل ہم نہیں کر سکتے لیکن اخبار احاد کی بحث اور اس سے عقائد اسلام پر جو اثر پڑتا ہے اسکو ہم اس موقع پر تفصیل سے لکھتے ہیں کیونکہ بعض محدثین کو زیادہ تر اسی مسئلہ میں ان سے اختلاف ہے۔

اخبار احاد کی نسبت اگرچہ محققین اور اکثر ائمہ حدیث کا بھی یہی مذہب ہے کہ وہ ظنی الثبوت ہیں لیکن ایک فرقہ اس کے خلاف بھی ہے جس کے سرکردہ علامہ ابن الصلاح ہیں اگرچہ علامہ ابن الصلاح نے بھی اخبار احاد کی تمام حدیثوں کو قطعی نہیں تسلیم کیا ہے انہوں نے صحیح حدیث کی سات قسمیں کی ہیں (۱) جس پر بخاری و مسلم دونوں متفق ہوں (۲) بخاری منفرد ہوں (۳) مسلم منفرد ہوں (۴) بخاری و مسلم نے اس کو روایت نہ کیا ہو لیکن انکی شرطوں کے موافق ہو (۵) صرف بخاری کی شرط پر ہو (۶) صرف مسلم کی شرط پر ہوں (۷) بخاری و مسلم کی شرط کے موافق نہ ہو لیکن اور محدثین نے

اسکو صحیح تسلیم کیا ہو ان سات قسموں میں سے علامہ ابن الصلاح پہلی قسم کو قطعی المستحقر قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ وهذا قسم جیعہ مقطوع بصحة والعلم النظری واقع بہ، مفردات بخاری و مسلم کی نسبت ان کی رائے ہے کہ اسی قبیل میں داخل ہیں، بجز ان چند حدیثوں کے جن پر دارقطنی وغیرہ نے جرح کی ہے ابن الصلاح کا قول اگرچہ ظاہر بینوں میں اور بالخصوص آج کل زیادہ رواج پا گیا ہے لیکن کچھ شبہ نہیں کہ وہ بالکل غلط اور بے دلیل خیال ہے اور خود ائمہ حدیث اس کے مخالف ہیں علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں ابن الصلاح کا قول تفصیلاً نقل کر کے لکھتے ہیں۔ وهذا لدی ذکرہ الشیخ فی هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاکثرون فانهم قالوا احادیث الصحیحین التي لیست بمتواترة انما تفید الظن فانها احاد الاحاد انما تفید الظن علی ما تقرّر ولا فرق بین البخاری و مسلم وغیرہ ہما فی ذلک یعنی شیخ ابن الصلاح نے ان موقعوں پر جو کچھ کہا وہ محققین اور اکثریت کی رائے کے خلاف ہے کیونکہ محققین اور اکثریوں کا قول ہے کہ محققین کی حدیثیں جو تو اتر کے رتبہ کو نہیں پہنچی ہیں صرف ظن کے لئے مفید ہیں کیونکہ وہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد کی نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے صرف ظن پیدا ہو سکتا ہے اور اس باب میں بخاری و مسلم اور دوسرے لوگ بھی برابر ہیں ابن الصلاح کے قول کو اور دوسرے ائمہ فن نے بھی رد کیا ہے لیکن ہم اس بحث کو لفظی طور سے طے کرنا نہیں چاہتے ہم کو خود غور کرنا چاہیے کہ اخبار احاد سے یقین پیدا ہو سکتا ہے یا ظن۔

کسی حدیث کو جب ایک محدث، گو وہ کسی رتبہ کا ہو صحیح کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ درحقیقت چند چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی یہ کہ روایت متصل ہے اس کی روایت ثقہ میں ضابطہ القلب ہیں روایت میں شد و ذہب نہیں ہے کوئی علت قاذحہ نہیں ہے یہ سب امور ظنی اور اجتہادی ہیں جن پر یقین کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی جس طرح ایک فقیہ کسی مسئلہ کو قرآن یا حدیث سے استنباط کر کے اپنی دانست میں صحیح سمجھتا ہے اور اس قسم کی صحت یقینی نہیں ہوتی کیونکہ استنباط میں جن مقدمات سے اس نے کام لیا ہے اکثر اس کے ظلمات ہیں، اسی طرح حدیث کا حال ہے کسی حدیث کو صحیح کہنا محدث کے ظلمات و اجتہادات پر مبنی ہے ایک یا چند محدثین نے کسی حدیث کو اگر صحیح کہا ہے اور دوسرا شخص اس کی صحت تسلیم نہیں کرتا تو وہ صرف اس گناہ کا مجرم ہے کہ اس محدث یا محدثین کے اصول تحقیق، قواعد استنباط، طریق روایت غرض ان کے اجتہادات اور مزعومات کا مخالف ہے۔

حدیث کی تحقیق و تنقید کے لئے محدثین نے جو اصول مقرر کئے ہیں اور جن پر احادیث کی صحت کا مدار ہے سب عقلی اور اجتہادی مسائل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان میں خود محدثین باہم اختلاف عظیم رکھتے ہیں ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ حدیث کا فن عقلی ہے نہ عقلی، لیکن جس شخص نے اصول حدیث پر غور کیا ہے وہ اس خیال کی غلطی کو نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے اس نکتہ کی طرف امام ابو حنیفہ نے اشارہ کیا ہے۔ وهذا لدی نحن فیہ ری لا یخبر علیہ احدا ولا نقول یجب علی احدی قولہ بعضوں نے غلطی سے امام صاحب کے اس وسیع قول کو فقہ پر محدود سمجھا لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مجتہد کو مسائل کے ماخذ سے بحث ہوتی ہے۔

اصول حدیث کے ظنی اور اجتہادی ہونے کا ہی اثر ہے کہ محدثین کو احادیث کی صحت و عدم صحت میں باہم اختلاف ہوتا ہے ایک محدث ایک حدیث کو نہایت صحیح مستند واجب العمل قرار دیتا ہے دوسرا اسی کو ضعیف بلکہ موضوع کہتا ہے محدث ابن جوزی نے بہت سی حدیثوں کو موضوعات میں داخل کیا ہے جن کو دوسرے محدثین صحیح اور حسن کہتے ہیں ابن جوزی نے تو یہ قیامت کی کہ صحیحین کی بعض حدیثوں کو موضوع لکھ دیا۔ علامہ سخاوی لکھتے ہیں: بل ربما ادرج فيها الحسن والصحيح مما هو في احدي الصحيحين فضلا عن غيرها يعني ابن جوزی نے حسن اور صحیح تک کو جو بخاری یا مسلم میں موجود ہیں موضوعات میں درج کر دیا ہے دوسری کتابوں کا کیا ذکر ہے بے شبہ ابن جوزی نے اس افراط میں غلطی کی لیکن یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہے جس کا حاصل اسی قدر ہے کہ انہوں نے بخاری یا مسلم کے صحیح اجتہاد کو غلط تسلیم کیا ان اصولی اختلافات کی وجہ سے احادیث کی صحت اور عدم صحت میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کا استقصاء کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

حدیث مرفوع کی پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ (صلعم) تک ثابت ہو لیکن اتصال کے ثبوت کے جو طریقے تسلیم کئے ہیں ان میں اکثر ظنی اور اجتہادی ہیں صحابہ کے الفاظ کو ”یہ امر سنت ہے ہم کو یہ حکم دیا گیا تھا، ہم اس بات سے روکے گئے تھے رسول اللہ صلعم کے زمانہ میں ہم فلاں کام کرتے تھے یا ہم اسکو برا نہیں سمجھتے تھے اکثروں نے مرفوع قرار دیا ہے اور بعضوں نے یہاں تک وسعت دی کہ جن حدیثوں کے یہ الفاظ تھے ان کو لفظوں سے روایت کر دیا رسول اللہ صلعم نے یہ فرمایا حالانکہ یہ الفاظ اس معنی میں قطعی الدلالة نہیں ہیں بلکہ صحابہ کے ظن اور اجتہاد پر مبنی ہیں جسکی نسبت عموماً تسلیم کیا گیا ہے فہم الصحابی لیسن بحجة یعنی صحابی کی سمجھ کوئی دلیل نہیں اس بناء پر بعض علماء نیا اختلاف کیا اور کہا کہ یہ الفاظ اتصال و رفع کے لئے کافی نہیں ہیں امام شافعی ابن حزم ظاہری ابو بکر رازی اور دیگر محققین نے صحابہ کے اس قول کو کہ یہ فعل سنت ہے ”حدیث مرفوع نہیں قرار دیا کتب سیر و احادیث میں بیسیوں مثالیں ملتی ہیں جن میں صحابی نے یہ الفاظ استعمال کئے اور وہ حدیث نبوی نہ تھی بلکہ خود انکا قیاس و اجتہاد تھا لیکن اکثر محدثین نے ان حدیثوں کو مرفوع کہا اس خیال نے یہ فتنہ پیدا کیا کہ اسکی بناء پر بعض رواۃ نے صریح مرفوع الفاظ میں حدیث کی روایت کر دی جسکی وجہ سے ایک عام شبہ پیدا ہو گیا۔

من دعن روایتوں میں اتصال کا ثابت ہونا نہایت مشکل ہے حالانکہ اس قسم کی روایتیں کثرت سے ہیں امام بخاری کا مذہب ہے کہ معنأ حدیثوں میں اگر یہ ثابت ہو کر راوی اور روی عنہ دونوں ہم زمان اور کبھی ملے بھی تھے تو وہ حدیث متصلی سمجھی جائیگی امام مسلم حالانکہ امام بخاری کے شاگرد اور زیادہ تر انہی کے طریقے کے پیرو تھے تاہم انہوں نے نہایت سختی سے اس شرط کی مخالفت کی اور صرف ہم زمان ہونا کافی سمجھا۔ اس اختلاف کا یہ نتیجہ ہے کہ بخاری کے اصول کے موافق امام مسلم کی وہ تمام معنأ روایتیں جن میں لقاء ثابت نہیں ہے مقطوع ہیں حالانکہ امام مسلم انکو متصل سمجھتے ہیں اور اس پر انکو یہاں تک اصرار ہے کہ اپنے مخالف کو سخت الفاظ سے یاد دلاتے ہیں امام مسلم نے تو زیادہ توسیع کی لیکن امام بخاری کی شرط کے موافق بھی معنأ روایت میں اتصال کا ثبوت محض ظنی ہے یہ کچھ ضروری نہیں کہ دو شخص ہم زمان اور ہم لقاء ہوں تو انکی روایتیں ہمیشہ بالذات ہوں جہاں حدثنا اور اخبرنا ہو گا وہاں ایسا ہونا البتہ ضرور ہے لیکن اگر یہ الفاظ نہیں ہیں اور راوی نے عن کے لفظ سے روایت کی دے تو اتصال کا خیال قیاس غالب ہو گا لیکن یقینی نہ ہو گا حدیث وسیر میں بیسوں مثالیں مل سکتی ہیں کہ دور راوی ایک زمانے میں تھے اور آپس میں ملاقات بھی تھی تاہم ایک نے دوسرے سے بعض روایتیں بواسطہ کیس روزمرہ کے تجربوں میں اسکی سینکڑوں شہادتیں ملتی ہیں۔

سب سے بڑا ضروری اور اہم مسئلہ رجال کی تنقید ہے اخبار احاد کا تمام تر مدار رجال پر ہے لیکن رجال کی تنقید و توثیق ایسا ظنی مسئلہ ہے جس کا قطعی فیصلہ نہایت مشکل اور قلیل الوجود ہے ایک شخص کو بہت سے لوگ نہایت ثقہ نہایت متدین، نہایت راستباز سمجھتے ہیں اسی شخص کو دوسرے اشخاص ضعیف الرویۃ، غیر ثقہ نا قابل اعتبار خیال کرتے ہیں لطف یہ ہے کہ دونوں فریق اس رتبہ کے ہوتے ہیں جنکی عظمت و شان سے انکار نہیں کیا جاسکتا امام بخاری و مسلم میں گویا سخت اختلاف نہیں ہے تاہم بہت سے رواۃ ہیں جن کو ان دونوں اماموں میں سے ایک نے قابل حجت سمجھا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا علامہ نووی نے مقدمہ شرح صحیح مسلم میں بعضوں کے نام بھی لکھے ہیں اور محدث حاکم کی کتاب المدخل سے نقل کیا ہے کہ انکی تعداد جن سے امام مسلم نے مسند صحیح میں احتجاج کیا ہے اور امام بخاری نے جامع صحیح میں ان سے حجت نہیں کی ۶۲۵ ہے۔

! دیکھو مقدمہ صحیح مسلم

میزان الاعتدال کے دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں رواۃ ہیں جن کی جرح و تعدیل مختلف فیہ ہے اور ایسا ہونا ضرور تھا کسی شخص کے ان اوصاف و عادات پر مطلع ہونا جن کا اثر روایت کی قوت و ضعف پر پڑ سکتا ہے مدتوں کی ملاقات اور تجربہ پر موقوف ہے جو لوگ جرح و تعدیل کے کام میں مصروف تھے سینکڑوں ہزاروں راویوں سے ایسی عمیق و اقییت کیونکر حاصل کر سکتے تھے اسی لئے مختلف قرائن ظاہری آثار عام شہرت سعی روایتوں سے کام لینا پڑتا تھا اور بہت کم قطعی فیصلہ ہو سکتا تھا اگرچہ محدثین نے ان معارضات کے رفع کرنے کے لیے اصول قرار دیئے ہیں لیکن وہ اصول خود اجتہادی اور مختلف فیہ ہیں اس کے علاوہ متعدد قاعدوں پر محدثین کو خود اپنے اصول سے انحراف کرنا پڑتا ہے جرح کو عموماً تعدیل پر مقدم مانا گیا ہے لیکن بہت سے رواۃ ہیں جنکی نسبت اس قاعدہ کی پابندی نہیں کی جاتی محمد بن بشار مصری، احمد بن صالح مصری، عکرمہ مولیٰ ابن عباس کی نسبت منصل جرحیں موجود ہیں تاہم ان جرحوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔

تعجب یہ ہے کہ جابرین و معدلین دونوں ائمہ فن ہوتے ہیں اور انکی آرا میں اس قدر اختلاف ہوتا ہے جس سے سخت تعجب پیدا ہوتا ہے جابر جھلی کوئی ایک مشہور راوی ہے جسکو دعویٰ تھا کہ مجھ کو پچاس ہزار حدیثیں یاد ہیں انکی نسبت ائمہ جرح و تعدیل کی یہ رائیں ہیں۔

سفیان کا قول ہے کہ میں نے جابر سے زیادہ محتاط حدیث میں نہیں دیکھا شعبہ کہتے ہیں کہ جابر جب اخبارنا و حدثنا کہیں تو وہ اوثق الناس ہیں، امام سفیان ثوری نے شعبہ سے کہا کہ اگر تم جابر جھلی میں گفتگو کرو گے تو میں تم میں گفتگو کروں گا، وکیع کا قول ہے کہ تم لوگ اور کسی بات میں شک کرو تو کرو لیکن اس بات میں کچھ شک نہ کرو کہ جابر جھلی ثقہ ہیں اس کے مقابلہ میں اور ائمہ فن کی کی بھی آرا ہیں جن کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ متروک ہے کذاب ہے وضاع ہے چنانچہ اخیر فیصلہ میں جو پچھلے محدثوں نے کیا وہ یہی ہے کہ جابر کی روایت قابل اعتبار نہیں۔

اس سے یہ غرض نہیں کہ جرح و تعدیل کا فن ناقابل اعتبار ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ جن وسائل اور طرق سے رجائے حالات قلمبند کئے گئے اور کئے جاسکتے ہیں ان کا مرتبہ ظن غالب یا محض ظن سے فائق نہیں ہو سکتا اس لیے اس پر یقین و قطعیت کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔

ان امور کے تاویہ معنی کی بحث باقی رہتی ہے مثلاً ایک حدیث تمام محدثین اور مجتہدین

کے اصول کے موافق متصل بھی ہے، روادۃ بھی ثقہ ہیں شذوذ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بحث اب بھی باقی ہے کہ راوی نے ادائے مطلب کیونکر کیا؟ موقع اور محل روایت کی تمام خصوصیتیں ملحوظ رکھیں یا نہیں؟ فہم مطلب یا طریقہ ادا میں تو کوئی غلطی نہیں کی چونکہ یہ مسلم ہے کہ حدیثیں اکثر بالمعنی روایت کی گئی ہیں اس لیے ان احتمالات کو زیادہ قوت ہو جاتی ہے، صحابہ کے زمانہ میں کسی روایت کی صحت سے انکار کیا جاتا تھا، تو اسی بناء پر کیا جاتا تھا ورنہ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ عموماً ثقہ تھے، اور ان کی روایت میں انقطاع کا کوئی احتمال نہ تھا۔ صحیح مسلم باب التیمم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے مسئلہ یہ بت کیا کہ مجھ کو غسل کی حاجت ہوئی اور پانی نہ مل سکا تو عمرؓ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، عمارؓ موجود تھے انہوں نے اس مسئلہ کے متعلق رسول اللہ (صلعم) سے ایک روایت بیان کی اور کہا کہ اس موقع پر آپ بھی موجود تھے حضرت عمرؓ نے کہا اتق اللہ یا عمارؓ یعنی ”اے عمار خدا سے ڈرو“ ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ عمارؓ کو کاذب الروایۃ نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس احتمال پر کہ شاید ادائے مطلب میں غلطی ہوئی یہ الفاظ فرمائے، چنانچہ عمارؓ نے کہا ”اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو میں یہ حدیث روایت نہ کیا کروں“ اخبار آحاد کی بحث کو ہم نے قصداً اس لیے طول دیا کہ محدثین زیادہ سراہی مسئلہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ پر رد و قدح کرتے ہیں حالانکہ امام صاحب کا مذہب نہایت تحقیق اور دقت نظر پر مبنی ہے۔

یہ تمام احتمالات اور اجتہادات اخبار آحاد کے ساتھ مخصوص ہیں متواتر اور مشہور میں ان بحثوں کا سراغ نہیں، انہیں وجود اور اسباب سے اخبار آحاد کے متعلق مختلف رائیں پیدا ہو گئیں، معتزلہ نے سمرے سے انکار کیا۔ ان کے مقابلہ میں بعض محدثین نے یہ شدت کی کہ خیر واحد کو قطعی قرار یا صرف شرط لگائی کہ روادۃ ثقہ ہوں اور انقطاع و شذوذ علت نہ ہو۔ بعض محدثین اگرچہ اصول کے طور پر اخبار آحاد کو ظنی کہتے، امام ابو حنیفہؒ نے اس بحث میں جو مسلک اختیار کیا وہ نہایت معتدل اور ان کی دقت نظر کی بڑی دلیل ہے، انہوں نے نہ معتزلہ کی طرح سمرے سے انکار کیا۔ نہ ظاہر بینوں کی طرح خوش اعتقادی سے اس کی قطعیت تسلیم کی، امام صاحب کی یہ رائے بڑے صحابہ کی رائے کے موافق ہے حضرت عمرؓ حضرت عائشہؓ عبد اللہ بن مسعودؓ نے متعدد موقعوں پر خبر واحد کی تسلیم میں تردد کیا ہے، جس ایک وجہ یہی تھی کہ وہ اخبار آحاد کو قطعی نہیں سمجھتے تھے، فاطمہ بنت قیس نے جب حضرت عمرؓ کے سامنے رسول اللہؐ سے روایت کی کہ لا سکنی ولا نفقة تو

حضرت عمرؓ فرمایا لا ترک کتاب اللہ بقول امرأۃ لا تدری اصدقت امر کذبت۔ یعنی ایک عورت کی روایت کی بناء پر جس کی نسبت معلوم نہیں کہ اس نے غلط کہا یا صحیح، ہم کتاب الہی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ فقہی احکام میں اس قاعدہ کی متعدد تفریعیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ اخبار احاد سے کسی حکم کا فرض ہونا ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ فرضیت ثبوت قطعی کی محتاج ہے، البتہ اس سے ظن غالب پیدا ہوتا ہے اس لیے وجوب، تسنن، استحباب ثابت ہو سکتا ہے اسی بناء پر نماز میں قرأت فاتحہ امام شافعیؒ فرض سمجھتے ہیں اور امام ابو حنیفہؒ واجب اس اصول پر بہت سے احکام متفرع ہیں۔

فقہ سے زیادہ اس قاعدہ کا اثر علم کلام پر پڑتا ہے اور یہی چیز ہے جس نے ایک زمانہ کو امام ابو حنیفہؒ کا مخالف بنا دیا تھا۔ امام صاحب نے مذکور بالا قاعدہ کی بناء پر یہ اصول قرار دیا تھا کہ جو مسائل اور عقائد اسلام میں متفق علیہ ہیں ان کے خلاف اخبار آحاد قابل اعتبار نہیں، مثلاً انبیاء کی عصمت اہل حق کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے، اس کے برخلاف جن روایتوں سے انبیاء کا مرتب کبار ہونا ثابت ہوتا ہے امام ابو حنیفہؒ کے اصول کے موافق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں، اس اصول کی بناء پر بہت سے اشکالات سے جو ملاحدہ پیش کرتے ہیں نجات ملتی ہے لیکن افسوس ہے کہ اکثر ارباب روایت نے اس عمدہ اصول کی قدر نہ کی بلکہ الٹی اور مخالفت کی، علامہ ابن عبد البر نے جو مشہور محدث ہیں۔ کتاب الکفی میں لکھا ہے کان مذهب الامام ابی حنیفہ نبی اخبار احاد ان لا یقبل منها المخالف الاصول المجمع علیہا فانکر علیہا اصحاب الحدیث فاخرطوا۔ یعنی اخبار آحاد میں امام ابو حنیفہؒ کا یہ مذہب تھا کہ اصول متفق علیہ کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں اس پر اصحاب حدیث نے ان کی مخالفت کی اور افراط کو پہنچا دیا۔ محدثین اور امام ابو حنیفہؒ کے اصول میں عملاً یہ فرق ہے کہ جو حدیث اصول متفق علیہ کے خلاف ہوتی تھی، محدثین اس کی صحت کو تسلیم کر کے تاویل سے کام لیتے تھے، حالانکہ اکثر جگہ بار بار تاویل ہوتی تھی بخلاف اس کے امام صاحب اس طرف مائل ہوتے تھے کہ چونکہ وہ حدیث متواتر اور مشہور نہیں ہے اس لیے ممکن ہے کہ رواۃ نے غلطی یا مسامحت کی ہو، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ایک بحث لکھی ہے جو اس موقع کی ایک عمدہ مثال ہے وہ لکھتے کہ ایک شخص سے میں نے کہا کہ یہ حدیث جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے تین بار جھوٹ بولے

۱۔ اس عبارت کو حافظ ابوالحسان نے عقود الجمان میں نقل کیا۔

ما کذب ابراہیم الاثلث کذب بات صحیح نہیں کیونکہ اس سے حضرت ابراہیم کا کاذب ہونا (نعوذ باللہ) لازم آتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس حدیث کے رواۃ ثقہ ہیں ان کو کاذب کیونکر کہا جائے، میں نے جواب دیا کہ حدیث کو صحیح مانیں تو حضرت ابراہیم کا کذب لازم آتا ہے اور غلط تسلیم کریں تو راوی کو کاذب ماننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بدیہی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کو راوی پر ترجیح ہے امام رازی کا استدلال امام ابو حنیفہ کے اسی خیال پر مبنی ہے یعنی چونکہ انبیاء کا معصوم اور صادق ہونا متفق علیہ ہے اس لیے خبر واحد اس کے متعارض نہیں ہو سکتی، افسوس ہے کہ محدث قسطلانی صحیح بخاری کی شرح میں استدلال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جب رواۃ ثقہ ہیں تو حدیث کو بہر حال صحیح ماننا چاہیے۔“

اسی اصول پر امام صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ہر سورۃ کے شروع میں جزو قرآن نہیں۔“ امام شافعی اور بعض محدثین اس کے خلاف ہیں۔ اور سند میں چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ قرآن تو اتر سے ثابت ہے اور جو تو اتر سے ثابت ہے وہی قرآن ہے، اخبار آحاد سے قرآن نہیں ثابت ہو سکتا اسی طرح امام صاحب کے اصول کے مطابق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں جن میں عبد اللہ بن مسعود کی طرف سے معوذتین کا انکار منسوب کیا گیا ہے حافظ ابن حجر نے ان راویوں کو صحیح تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ روایت سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ تاویل سے کام لینا چاہیے لیکن تاویل کیا ہو سکتی ہے۔ خدا نخواستہ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ معوذتین متواتر نہیں ہیں یا تو اتر کا اتنا رتبہ گھٹانا ہوگا کہ رسول اللہ صلعم کے اصحاب کا بھی اس سے واقف ہونا ضروری نہ ہو۔ امام صاحب کے اس اصول کے مطابق اسلام کا دائرہ اس قدر وسیع رہتا ہے جس قدر کہ اس کو رہنا چاہیے۔ بخلاف اس کے اور لوگوں کی رائے کے مطابق اس کی وسعت نقطہ سے بھی کم رہ جاتی ہے مثلاً یہ مسلم اور یقینی ہے کہ جو شخص توحید اور نبوت کا قائل ہے اور دل سے اس پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قرآن مجید کی نص کے مطابق مسلمان ہے اب اس کے مقابلہ میں وہ حدیثیں جو قطعی الثبوت نہیں ہیں اور جن میں بہت سے خارجی امور پر کفر کا حکم دیا گیا ہے کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتیں، اسی بناء پر امام صاحب معتزلہ، قدریہ، جہمیہ وغیرہ کو کافر نہیں کہتے تھے اور اس قسم کی حدیثوں کا کہ ”بہتر فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ بہشتی ہے اور باقی دوزخی“ اعتبار نہیں کرتے تھے لیکن بہت سے ظاہر بینوں نے ان حدیثوں کا یہ

رتبہ قائم کیا کہ ان کی بناء پر بات بات پر کفر کے فتوے دیئے۔ یہاں تک کہ جو شخص وضع قطع میں ذرا بھی کسی دوسرے کے مشابہ ہو جائے وہ افر ہے، خود متاخرین حنیفہ نے امام صاحب کے اس عمدہ اصول کو نظر انداز کر دیا اور سینکڑوں ہزاروں مسئلے کفر کے ایجاد کر دیے جنکی تفصیل سے فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔

فقہ

اسلامی علوم مثلاً تفسیر، حدیث، مغازی ان کی ابتدا اگرچہ اسلام کے ساتھ ساتھ ہوئی لیکن جس وقت تک ان کوفن کی حیثیت نہیں حاصل ہوئی وہ کسی خاص شخص کی طرف منسوب نہیں ہوئے دوسری صدی کے اوائل میں تدوین و ترغیب شروع ہوئی اور جن لوگوں نے تدوین و ترتیب کی وہ ان علوم کے بانی کہلائے۔ چنانچہ بانی فقہ کا لقب امام ابو حنیفہ کو ملا جو درحقیقت اس لقب کے سزاوار تھے، اگر اسطو علم منطق کا موجد ہے تو بے شبہ امام ابو حنیفہ بھی علم فقہ کے موجد ہیں، امام صاحب کی علمی زندگی کا بڑا کارنامہ فقہ ہی ہے اس لیے ہم اس پر تفصیلی بحث کرنا چاہتے ہیں لیکن اصل مقصد سے پہلے ضروری ہے کہ مختصر طور پر ہم علم فقہ کی تاریخ لکھیں جس سے ظاہر ہے کہ یہ علم کب سے شروع ہوا اور خاص کر یہ کہ امام ابو حنیفہ نے جب اس کو پایا تو اس کی کیا حالت تھی۔

فقہ کی تاریخ پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک نہایت عمدہ مضمون لکھا ہے جس کا اجمالاً ہمارے لیے کافی ہے وہ لکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احکام کی قسمیں نہیں پیدا ہوئی تھیں، آنحضرت صحابہ کے سامنے وضو فرماتے تھے اور کچھ نہ بتاتے تھے کہ یہ رکن ہے یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، صحابہ آپ کو دیکھ کر اسی طرح وضو کرتے تھے، نماز کا بھی یہی حال تھا، یعنی صحابہ فرض و واجب وغیرہ کی تفصیل و تدقیق نہیں کیا کرتے تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا خود بھی پڑھ لی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کسی قوم کو رسول اللہ (صلعم) کے اصحاب سے بہتر نہیں دیکھا۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ (صلعم) کی زندگی میں تیرہ مسئلوں سے زیادہ نہیں پوچھے جو سب کے سب قرآن میں موجود ہیں البتہ جو واقعات غیر معمولی طور پر پیش آتے تھے ان میں لوگ آنحضرت صلعم سے استفتاء کرتے اور آنحضرت جواب دیتے

اکثر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر تحسین کی یا اس سے نازضا مندی ظاہر کی۔ اس قسم کے فتوے عام مجموں میں ہوتے تھے اور لوگ آنحضرتؐ کے اقوال کو ملحوظ رکھتے تھے۔

آنحضرتؐ کی وفات کے بعد فتوحات کو ہایت وسعت ہوئی اور تمدن کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، واقعات اس کثرت سے پیش آئے کہ اجتہاد و استنباط کی ضرورت پڑی اور اجمالی احکام کی تفصیل پر متوجہ ہونا پڑا۔ مثلاً ط کسی شخص نے غلطی سے نماز میں کوئی عمل ترک کر دیا اب بحث پیش آئی کہ نماز ہوئی یا نہیں۔ اس بحث کے پیدا ہونے کے ساتھ یہ تو ممکن نہ تھا کہ نماز میں جس قدر اعمال تھے سب کو فرض کہہ دیا جاتا، صحابہ کو تفریق کرنی پڑی کہ نماز میں کتنے ارکان فرض و واجب ہیں، کتنے مسنون اور مستحب، اس تفریق کے لیے جو اصول قرار دیے جاسکتے تھے ان پر تمام صحابہ کی آراء متفق ہونا ممکن نہ تھا۔ اس لیے مسائل میں اختلاف آرا ہوا اور اکثر مسئلوں میں صحابہ کی مختلف رائیں قائم ہوئیں۔ بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ رسول اللہ صلعم کے زمانہ میں ان کا عین واثر بھی پایا نہیں گیا تھا۔ صحابہ کو ان صورتوں میں استنباط تفریع، حمل الظہیر، قیاس سے کام لینا پڑا، ان اصول کے طریقے یکساں نہ تھے اس لیے ضروری اختلاف پیدا ہوئے۔ غرض صحابہ ہی کے زمانہ میں احکام اور مسائل کا ایک دفتر بن گیا اور جدا جدا طریقے قائم ہو گئے۔

صحابہ میں سے جن لوگوں نے استنباط و اجتہاد سے کام لیا اور مجتہد یا فقیہ کہلائے ان میں سے چار بزرگ نہایت ممتاز تھے، عمرؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت علیؓ و عبد اللہ بن مسعودؓ زیادہ تر کوفہ میں رہے اور وہیں ان کے مسائل و احکام کی زیادہ ترویج ہوئی۔ اس تعلق سے کوفہ فقہ کا دایر العلوم بن گیا جس طرح کہ حضرت عمرؓ و عبد اللہ بن عباسؓ کے تعلق سے حرین کو دارالعلوم کا لقب حاصل ہوا تھا۔

حضرت علیؓ بچپن سے رسول اللہ (صلعم) کی آغوش تربیت میں پلے تھے اور جس قدر ان کو آنحضرتؐ کے اقوال و افعال سے مطلع ہونے کا موقع ملا تھا کسی کو نہیں ملا تھا، ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ اور صحابہ کی نسبت کثیر الرویہ کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں آنحضرتؐ صلعم سے کچھ دریافت کرتا تھا تو بتاتا تھا اور چپ رہتا تھا تو خود ابتداء کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ذہانت، قوت استنباط، نزع ایسا بڑھا ہوا تھا کہ عموماً صحابہ اعتراف کرتے تھے حضرت عمرؓ کا

عام قول تھا کہ خدا نہ کرے کہ کوئی مشکل مسئلہ آن پڑے اور علیؑ موجود نہ ہوں عبد اللہ بن عباس خود مجتہد تھے مگر کہا کرتے تھے کہ جب ہم کو علیؑ کا فتوہ مل جائے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔“

عبد اللہ بن مسعود بھی حدیث وفقہ دونوں میں کامل تھے، رسول اللہ (صلعم) کے ساتھ جس قدر جلوت اور خلوت میں ہمد و ہمراز رہے تھے بہت کم لوگ رہے ہوں گے، صحیح مسلم میں ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم یمن سے آئے اور کچھ دنوں تک مدینہ میں رہے۔ ہم نے عبد اللہ بن مسعود کو رسول اللہ (صلعم) کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم ان کو رسول اللہ کے اہل بیت سے گمان کرتے رہے۔ عبد اللہ بن مسعود کو یہ دعویٰ تھا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کی نسبت میں یہ نہ جانتا ہوں کہ کس باب میں اتری ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ”اگر کوئی شخص قرآن مجید کا مجھ سے زیادہ عالم ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے ایک مجمع میں دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ جانتے ہیں کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہوں، شقیق اس جلسے میں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد اکثر صحابہ کے حلقوں میں شریک ہوا مگر کسی کو عبد اللہ بن مسعود کے دعوے کا منکر نہیں پایا۔

عبد اللہ بن مسعود باقاعدہ طور پر حدیث وفقہ کی تعلیم دیتے تھے اور ان کی درس گاہ میں بہت سے تلامذہ کا مجمع رہتا تھا، جن میں سے چند شخص یعنی اسو، عبیدہ، حارث علقمہ نہایت نام آور ہوئے، علقمہ رسول اللہ (صلعم) کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے اور حضرت عمرؓ اور عثمانؓ علیؓ، عائشہؓ سعدؓ، حذیفہؓ، خالد بن ولیدؓ، خبابؓ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں، خاص کر عبد اللہ بن مسعودؓ کی صحبت میں اس التزام سے رہتے تھے اور ان کے طور و طریقہ پر اس قدر قدم بقدیم چلتے تھے کہ لوگوں کا قول تھا کہ جس نے علقمہ کو دیکھ لیا اس نے عبد اللہ بن مسعود کو دیکھ لیا۔ خود عبد اللہ بن مسعود کا قول تھا کہ جس قدر علقمہ کی معلومات ہیں میری معلومات اس سے زیادہ نہیں ہیں۔“ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ صحابہ ان سے مسائل دریافت کرنے آتے تھے۔ عبد اللہ بن مسعود کے شاگردوں میں اگر کوئی شخص علقمہ کا ہمسر تھا تو اسود تھے۔

علقمہ واسود کے انتقال کے بعد ابراہیم نخعی مسند نشین ہوئے اور فقہ کو بہت کچھ وسعت دی، یہاں تک کہ ان کو فقیہ العراق کا لقب ملا۔ علم حدیث میں ان کا یہ پایہ تھا کہ ”صیر فی الحدیث“ کہلاتے تھے، امام شعبی جو علامۃ التابعین کے لقب سے ممتاز ہیں۔ ان کی وفات کے

وقت کہا ”ابراہیم نے کسی کو نہیں چھوڑا جو ان سے زیادہ عالم اور فقیہ ہو“۔ اس پر ایک شخص نے تعجب سے پوچھا کیا حسن بصری اور ابن سیرین بھی؟ شعبی نے کہا کہ حسن بصری اور ابن سیرین پر کیا موقوف ہے۔ بصرہ، کوفہ، شام و حجاز میں کوئی شخص ان سے زیادہ عالم نہیں رہا۔

ابراہیم نخعی کے عہد میں مسائل فقہ کا ایک مختصر مجموعہ تیار ہو گیا تھا، جس کا ماخذ حدیث نبوی اور حضرت علیؑ اور عبداللہ بن مسعودؓ کے فتاوے تھے، یہ مجموعہ گو مرتب طور پر قلمبند نہیں کیا گیا۔ ان کے شاگردوں کو ان کے مسائل زبانی یاد تھے، سب سے زیادہ یہ مجموعہ حماد کے پاس جمع تھا جو ابراہیم کے تلامذہ میں نہایت ممتاز تھا چنانچہ ان کے مرنے کے بعد فقہ کی مسند خلافت بھی انہیں کو ملی حماد نے گو فقہ کو چنداں ترقی نہ دی لیکن ابراہیم کے مجموعہ فقہ کے بہت بڑے حافظ تھے حماد نے ۱۲۰ھ میں قضا کی اور لوگوں نے ان کی جگہ امام ابو حنیفہ کو فقہ کی مسند پر بٹھایا۔

امام صاحب کے زمانہ تک اگرچہ فقہ کے معتد بہ مسائل مدون ہو چکے تھے لیکن اولاً تو یہ تدوین صرف زبانی روایت تھی دوسرے جو کچھ تھافن کی حیثیت سے نہ تھا، نہ استنباط و استدلال کے قواعد قرار پائے تھے، نہ احکام کی تفریع کے اصول منضبط تھے، نہ حدیثوں میں امتیاز مراتب تھا نہ قیاس اور شبہ النظیر علی النظیر کے قاعدے مقرر تھے، مختصر یہ کہ فقہ جزئیات مسائل کا نام تھا اور اس کو قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لیے بہت سے زینے باقی تھے۔

تاریخ سے اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ امام ابو حنیفہ کو خاص کس وجہ سے فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ فلانہ عقود الجمان کے مصنف نے نمودج القتال سے اس کا ایک قصہ نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ دو شخص حمام میں نہانے گئے اور حمائی کے پاس کچھ امانت رکھتے گئے ایک ان میں سے نہا کے نکلا اور حمائی سے امانت طلب کی، اس نے دے دی یہ لے کے چلتا ہوا، دوسرا حمام سے باہر آیا اور امانت مانگی تو اس نے عذر کیا کہ میں نے تمہارے شریک کے حوالے کر دی۔ اس نے عدالت میں استغاثہ کیا، قاضی صاحب نے حمائی کو ملزم ٹھہرایا کہ جب دونوں نے مل کر تیرے پاس امانت رکھی تھی تو تجھ کو ضرور تھا کہ دونوں کی موجودگی میں واپس کرتا حمائی گھبرایا ہوا امام ابو حنیفہ کے پاس آیا، امام صاحب نے کہا کہ تم اس سے جا کر کہو کہ میں تمہاری امانت لوں گا کہ تم کو تیار ہوں، لیکن قاعدے کے موافق تمہا تم کو نہیں دے سکتا، شریک کو لاؤ تو لے جاؤ، اس واقعہ کے بعد امام صاحب کو فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا اور اس کی ترتیب شروع کی۔

ممکن ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہو، لیکن اس خیال کے پیدا ہونے کے اصلی اسباب اور تھے، یہ امر تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام صاحب کو تدوین فقہ کا خیال قریباً ۱۲۰ھ میں پیدا ہوا، یعنی جب ان کے استاد حماد نے وفات پائی یہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام میں تمدن نہایت وسعت پکڑ گیا تھا عبادات اور معاملات کے متعلق اس کثرت سے واقعات پیدا ہو گئے تھے اور ہوتے جاتے تھے کہ ایک مرتبہ مجموعہ قانون کے بغیر کسی طرح کام نہیں چل سکتا تھا، نیز سلطنت کی وسعت اور دوسری قوموں کے میل جول سے تعلیم و تعلم نے اس قدر وسعت حاصل کر لی تھی کہ زبانی سند و روایت اس کا تحمل نہیں کر سکتی تھی، ایسے وقت پر قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں خیال آیا ہوگا کہ ان جزئیات کو اصول کے ساتھ ترتیب دے کر ایک فن بنا دیا جائے۔

امام ابو حنیفہ کی طبیعت مجتہدانہ اور غیر معمولی طور پر مقننہ واقعہ ہوئی تھی، اس کے ساتھ تجارت کی وسعت اور ملکی تعلقات نے ان کو معاملات کی ضرورتوں سے خبردار کر دیا تھا، اطراف و بلاد سے ہر روز جو سینکڑوں ضروری استفتاء آتے تھے ان سے ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ ملک کو اس فن کی کس قدر حاجت ہے، قضاۃ اور حکام فصل قضایا میں جو غلطیاں کرتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔

معرض یہ اسباب اور وجوہ تھے جنہوں نے ان کو اس کی تدوین اور ترتیب پر آمادہ کیا ممکن ہے کہ کسی خاص واقعہ سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس آمادگی کو اور تحریک ہوئی ہو جس کے ساتھ عملی کوشش کا ظہور ہوا۔

امام صاحب نے جس طریقہ سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا وہ نہایت وسیع اور پر خطر کام تھا، اس لیے انہوں نے اتنے بڑے کام کو اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا۔ اس غرض سے انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخص انتخاب کئے جن میں سے اکثر خاص خاص فنون میں جو تکمیل فقہ کے لیے ضروری تھے، استادِ زمانہ تسلیم کئے جاتے تھے، مثلاً یحییٰ بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث، قاضی ابو یوسف، داؤد الطائی، حبان مندل حدیث و آثار میں نہایت کمال رکھتے تھے، امام زفر قوت استنباط میں مشہور تھے قاسم بن معن اور امام محمد کو ادب اور عربیت میں کمال تھا۔ امام صاحب نے ان لوگوں کی شرکت سے ایک مجلس مرتب کی اور باقاعدہ طور سے فقہ کی تدوین شروع ہوئی امام طحاوی نے بسند متصل اسد بن فرات سے روایت کی ہے کہ

ابو حنیفہ کے تلامذہ جنہوں نے فقہ کی تدوین کی چالیس تھے، جن میں یہ لوگ زیادہ ممتاز تھے، ابو یوسف، زفر، داؤد الطائی، اسد بن عمر یوسف بن خالد انکی، یحییٰ بن ابی زائدہ۔ امام طحاوی نے یہ بھی روایت کی ہے کہ لکھنے کی خدمت یحییٰ سے متعلق تھی اور وہ تیس برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ اس کام میں کم و بیش تیس برس کا زمانہ صرف ہوا یعنی ۱۲۱ھ سے ۱۵۰ھ تک جو امام ابو حنیفہ کی وفات کا سال ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ یحییٰ شروع سے اس کام میں شریک تھے۔ یحییٰ ۱۲۰ھ میں پیدا ہوئے تھے اس لیے وہ شروع سے کیونکر شریک ہو سکتے تھے، طحاوی نے جن لوگوں کے نام گنائے ہیں ان کے سوا عافیہ ازدی، ابو علی عزری، علی مسہر، قاسم بن معن، حبان، مندل بھی اس مجلس کے ممبر رہے تھے۔

تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تھا اگر اس کے جواب میں سب لوگ متفق رائے ہوتے تو اسی وقت قلمبند کر لیا جاتا اور نہایت آزادی سے بحثیں شروع ہوتیں کبھی کبھی بہت دیر تک بحث قائم رہتی، امام صاحب بہت غور اور تحمل کے ساتھ سب کی تقریریں سنتے اور بالآخر ایسا چچا ملا فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلہ کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی آرا پر قائم رہتے اس وقت وہ سب مختلف اقوال قلمبند کر لیے جاتے، اس کا التزام تھا کہ جب تک تمام شرکائے جلسہ جمع نہ ہو لیں کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے۔

جواہر مضیہ کے مصنف نے عافیہ بن یزید کے تذکرہ میں اسحق سے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے اصحاب کسی مسئلہ میں بحث کرتے ہوتے اور عافیہ موجود نہ ہوتے تو امام صاحب فرماتے کہ عافیہ کو آ لینے دو جب وہ آ لیتے اور اتفاق کرتے تب وہ مسئلہ درج تحریر کیا جاتا اس طرح تیس برس کی مدت میں یہ عظیم الشان کام انجام کو پہنچا، امام صاحب کی اخیر عمر قید خانہ میں گزری، وہاں بھی یہ کام برابر جاری رہا۔

اس مجموعہ کی ترتیب جیسا کہ حافظ ابوالحسن نے بیان کی ہے یہ تھی۔ اول باب الطہارۃ باب الصلوٰۃ باب الصوم، پھر عبادات کے اور ابواب کے اس کے بعد معاملات، سب سے اخیر میں باب المیراث، امام صاحب کی زندگی ہی میں اس مجموعہ نے وہ حسن قبول حاصل کیا کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے مشکل سے قیاس میں آ سکتا ہے جس قدر اس کے اجزاء تیار ہوتے

جاتے تھے ساتھ ہی ساتھ تمام ملک میں اس کی اشاعت ہوتی جاتی تھی امام صاحب کی درسگاہ ایک قانونی مدرسہ تھا جس کے طلباء نہایت کثرت سے ملکی عہدوں پر مامور ہوئے اور ان کے آئین، حکومت کا یہی مجموعہ تھا، تعجب ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب سے ہمسری کا دعویٰ تھا وہ بھی اس کتاب سے بے نیاز نہ تھے امام سفیان ثوری نے بڑے لطائف الخیل سے کتاب الرہن کی نقل حاصل کی اور اس کو اکثر پیش نظر رکھتے تھے زائدہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سفیان سے مرہانے ایک کتاب دیکھی جس کا وہ مطالعہ کر رہے تھے ان سے اجازت مانگ کر میں اس کو دیکھنے لگا تو امام ابو حنیفہ کی کتاب الرہن نکلی، میں نے تعجب سے پوچھا کہ ”آپ ابو حنیفہ کی کتابیں دیکھیں“ بولے کاش ان کی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔

یہ بھی کچھ کم تعجب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ اس وقت بڑے بڑے مدعیان فن موجود تھے، اور ان میں بعض امام ابو حنیفہ سے مخالفت بھی رکھتے تھے تاہم کسی کو اس کتاب کی رد و قدح کی ذرات نہیں ہوئی۔ امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں۔ ان اصحاب الراۃ اظهر و اشد ما سبهم و كانت الدنيا مملوءة من المحدثين و رواة الاخبار ولم يقدر احد منهم الطعن في اقوال اصحاب الراۃ۔ (یعنی اصحاب الراۃ ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ نے اپنے مسائل جس زمانہ میں ظاہر کئے دنیا محدثین اور راویان اخبار سے بھری ہوئی تھی تاہم کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ ان کے اقوال پر اعتراض کرتا۔) امام رازی نے تو عام نفی کی ہے لیکن ہم زیادہ استقصاء سے معلوم ہوا کہ اس عموم میں ایک استثناء ہے کیونکہ بیہقی نے تصریح کی ہے کہ امام اوزاعی نے ابو حنیفہ کی کتاب ایسرکار دیکھا تھا جس کا جواب قاضی ابو یوسف نے لکھا،

غالباً یہ مجموعہ بہت بڑا مجموعہ تھا اور ہزاروں مسائل پر مشتمل تھا قلائد عقود العقیان کے مصنف نے کتاب العیانیہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جس قدر مسائل مدون کئے ان کی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار سے کچھ زیادہ ہے، تمس الانمہ کروری نے لکھا ہے کہ یہ مسائل چھ لاکھ تھے۔ یہ خاص تعداد شاید صحیح نہ ہو، لیکن کچھ شبہ نہیں کہ ان کی تعداد لاکھوں سے کم نہ تھی، امام محمد کی جو کتابیں آج موجود ہیں ان سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔

اگرچہ اس میں کسی طرح شبہ نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی ہی میں فقہ کے تمام

ابواب مرتب ہو گئے تھے، رجال و تاریخ کی کتابوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے جس کا انکار گویا تواثر کا انکار ہے لیکن افسوس ہے کہ وہ مجموعہ ایک مدت سے ضائع ہو گیا ہے اور دنیا کے کسی کتب خانہ میں اس کا پتہ نہیں چلتا، امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی، امام رازی نے ۶۰۶ھ میں انتقال کیا، اس لحاظ سے کم از کم چھ سو برت ہو گئے کہ امام ابو حنیفہ کی تصنیفات ناپید ہو چکیں، امام صاحب کی تصنیفات کا ضائع ہو جانا اگرچہ کچھ محل تعجب نہیں، اس عہد کی ہزاروں کتابوں میں سے آج ایک کا بھی وجود نہیں، امام اوزاعی، ابن جریج، ابن عروہ، حماد بن ابی عمران کی تالیفات عین اسی زمانہ میں ضائع ہوئیں، جب امام ابو حنیفہ کا دفتر فقہ مرتب ہو رہا تھا تاہم ان کتابوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن امام ابو حنیفہ کی تصنیفات کی گمشدگی کی ایک خاص وجہ ہے، امام صاحب کا مجموعہ فقہ اگرچہ بجائے خود مرتب اور خوش اسلوب تھا، لیکن قاضی ابو یوسف و امام محمد نے انہی مسائل کو اس توضیح و تفصیل سے لکھا اور ہر مسئلہ پر استدلال و برہان کے ایسے حاشیے اضافہ کئے کہ انہی کو رداج عام ہو گیا اور اصل ماحذ سے لوگ بے پرواہ ہو گئے، ٹھیک اسی طرح کہ متاخرین نحو یوں کی تصنیفات کے بعد فراء کسائی، خلیل اخفش، ابو عبیدہ کی کتابیں دنیا سے بالکل ناپید ہو گئیں، حالانکہ ان فن نحو کے بانی اور مدون اول تھے۔

امام صاحب کے مسائل کا آج کو ذخیرہ دنیا میں موجود ہے وہ امام محمد اور قاضی ابو یوسف کی تالیفات ہیں، جن کے نام اور مختصر حالات ان بزرگوں کے ترجمہ میں ہم لکھیں گے۔

یہ فقہ اگرچہ عام طور سے فقہ حنفی کہلاتی ہے، لیکن درحقیقت وہ چار شخصوں یعنی امام ابو حنیفہ، زفر، قاضی ابو یوسف، امام محمد کی آراء کا مجموعہ ہے، قاضی ابو یوسف و امام محمد نے بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ فقہائے حنیفہ نے روایتیں نقل کی ہیں۔ ان ضابطوں کو اعتراف تھا کہ ”ہم نے جو اقوال ابو حنیفہ کے خلاف کہے وہ بھی امام ابو حنیفہ ہی کے اقوال ہیں۔ کیونکہ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ نے متعدد اور مختلف رائے ظاہر کی تھیں۔“ یہ روایتیں شامی وغیرہ میں مذکور ہیں۔ لیکن ان کا ثابت ہونا مشکل ہے ہمارے نزدیک یہ ان فقہاء کا حسن ظن ہے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد اجتہاد مطلق کا منصب رکھتے تھے اور ان کو اختلاف کا پورا حق حاصل تھا، اسلام کی ترقیاں اسی وقت تک رہیں کہ جی تک لوگ باوجود حسن عقیدت کے بزرگوں اور استادوں کی رائے سے علانیہ مخالفت کرتے تھے اور خیالات کی ترقی محدود نہ تھی،

یہ مسائل جو فقہ حنفی کے نام سے موسوم ہیں نہایت تیزی سے تمام ملک میں پھیل گئے، عرب میں تو چنداں ان مسائل کو رواج نہ ہوا، کیونکہ مدینہ میں امام مالک اور مکہ میں اور ائمہ ان کے حریف مقابل موجود تھے لیکن عرب کے سوا تمام ممالک اسلامی میں جن کی وسعت سندھ سے ایشائے کوچک تک تھی عموماً انہی کا طریقہ جاری ہو گیا، ہندوستان سندھ، کابل، بخارا وغیرہ میں تو ان کے اجتہاد کے سوا کسی کا اجتہاد تسلیم ہی نہیں کیا جاتا دوسرے ممالک میں گوشافعی و حنبلی فقہ کا رواج ہوا۔ لیکن فقہ حنفی کو دبا نہیں سکا البتہ بعض ملکوں میں وہ بالکل معدوم ہو گیا اور اس کے خاص اسباب تھے۔ مثلاً افریقہ میں ۴۵ھ تک امام ابو حنیفہ کا طریقہ تمام طریقوں پر غالب تھا، لیکن معمر بن بادیس نے ۴۶ھ میں جب وہاں کی مستقل حکومت قائم کی تو حکومت کے زور سے تمام ملک میں مالکی فقہ کو رواج دے دیا جو کہ آج تک قائم ہے ۱۔

ایک خاص بات یہ ہے کہ عنان حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں رہی وہ اکثر حنفی ہی فقہ کے پابند تھے، خلفائے عباسیہ تو اس بحث سے خارج ہیں۔ کیونکہ یہ خاندان جب تک اوج پر رہا، یہ لوگ تلوار کے ساتھ قلم کے بھی مالک رہے۔ یعنی ان کو خود دعویٰ اجتہاد تھا اور کبھی کسی کی تقلید نہیں کی، تنزل کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ ان کے حالات سے کسی ملکی اثر کا اندازہ کیا جائے، تاہم ان میں اگر کسی نے تقلید گوارا کی تو ابو حنیفہ ہی کی کی، عبداللہ بن معمر جو فن بدیع کا موجد تھا، اور خلفائے عباسیہ میں سب سے بڑا شاعر اور ادیب تھا حنفی المذہب ۲ تھا۔

عباسیہ کے تنزل کے بعد جن خاندانوں کو عروج ہوا، اکثر حنفی تھے خاندان سلجوقی جس نے ایک وسیع مدت تک حکومت کی اور جن کے دائرہ حکومت کی وسعت طول میں کاشغر سے بیت المقدس تک اور عرض میں قسطنطنیہ سے بلا دخر تک پہنچی تھی حنفی تھا، محمود غزنوی جس کے نام سے ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے فقہ حنفی کا بہت بڑا عالم تھا فن فقہ میں اس کی ایک نہایت عمدہ تصنیف موجود ہے جس کا نام التفرید ہے اور جس میں کم و بیش ساٹھ ہزار مسئلے ہیں۔

نور الدین زنگی کا نام چھپا ہوا نہیں ہے جو ہماری نمایاں شخصیتوں میں داخل ہے بیت المقدس کی لڑائیوں میں اول اسی نے نام حاصل کیا، صلاح الدین فاتح بیت المقدس اسی کے دربار میں ملازم تھا۔ دنیا میں پہلا دارالحدیث اسی نے قائم کیا اگرچہ وہ شافعی و مالکی فقہ کی عزت

۱۔ تاریخ ابن خلکان ترجمہ معمر بن بادیس ۲۔ تاریخ ابن خلکان ترجمہ عبداللہ بن المعمر

کرتا تھا لیکن وہ خود اور اس کا تمام خاندان مذہباً حنفی تھا، صلاح الدین خود شافعی تھا لیکن اس کے خاندان میں بھی حنفی ائمہ مذہب موجود تھے۔ الملک المعظم عیسیٰ بن الملک العادل جو ایک وسیع ملک کا بادشاہ تھا علامہ ابن خلکان اس کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ نہایت عالی ہمت، فاضل، بہ شہمت، دلیر، پر رعب تھا اور حنفی مذہب میں غلو رکھتا تھا، چرا کہ مصر جو نویں صدی کے آغاز میں مصر کی حکومت پر پہنچے، اور ۱۲۸ برس تک فرماں روا رہے اور بہت سی فتوحات حاصل کی۔ خود حنفی تھے اور ان کے دربار میں اسی مذہب کو زیادہ فروغ تھا۔ سلاطین ترک جو کم و بیش چھ سو برس سے روم کے فرمانروا ہیں اور آج انہی کی سلطنت اسلام کی عزت و وقار کی امید گاہ ہے عموماً حنفی مذہب تھے، خود ہمارے ہندوستان کے فرماں روا خوانین اور آل تیمور اسی مذہب کے پابند رہے اور ان کی وسیع سلطنت میں اس طریقہ کے سوا اور کسی طریقہ کو رواج نہ ہو سکا۔

بعضوں کا خیال ہے کہ حنفی مذہب کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ حکومت کے صدقے سے ہوا ابن حزم جو اب ظاہر کے مشہور امام ہیں ان کا قول ہے کہ ”وہ مذہبوں نے سلطنت کے زور سے ابتداء ہی میں رواج عام حاصل کیا ایک ابو حنیفہ کا مذہب، کیونکہ جب قاضی ابو یوسف صاحب کو قاضی القضاۃ کا منصب ملا تو انہوں نے حنفی لوگوں کو عہدہ قضا پر مقرر کیا۔ دوسرا امام مالک کا مذہب اندلس میں کیونکہ امام مالک کے شاگرد یحییٰ اصمودی خلیفہ اندلس کے نہایت مقرب تھے اور کوئی شخص بغیر ان کے مشورے کے عہدہ قضا پر مقرر نہیں ہو سکتا تھا وہ صرف اپنے ہم مذہبوں کو مقرر کراتے تھے۔“

لیکن یہ ابن حزم کی ظاہر بنی ہے، امام ابو حنیفہ ۱۵۰ھ میں مسند اجتہاد پر بیٹھے، قاضی ابو یوسف نے ۱۵۷ھ کے بعد قاضی القضاۃ کا منصب حاصل کیا۔ کیونکہ ان کے تقرر اور عروج کا زمانہ ہارون الرشید کے عہد سے شروع ہوتا ہے جو ۱۷۰ھ میں تخت نشین ہوا تھا، قاضی ابو یوسف کے فروغ سے پہلے پچاس برس کا زمانہ گزر چکا تھا، جس میں امام ابو حنیفہ کے مذہب نے قبول عام حاصل کر لیا تھا اور ان کے سینکڑوں شاگرد قضا کے عہدوں پر مامور ہو چکے تھے، اس کامیابی کو کس کی طرف منسوب کیا جائے؟ یہ ضرور ہے کہ قاضی ابو یوسف کی وجہ سے امام صاحب کے مسائل کو اور زیادہ عروج ہوا۔ لیکن مذہب حنفی کا اصل عروج قاضی صاحب کی کوششوں کا محتاج نہ تھا، امام

الجواہر المغنیہ ترجمہ نور الدین زنگی۔ ابن حزم کے اس قول کو ابن خلکان نے یحییٰ اصمودی کے ترجمہ میں نقل کیا ہے

رازی نے باوجود مخالفت کے تسلیم کیا ہے کہ ثم انہ الما قوی مذہب اصحاب الرائے واشتہر وعظم وقعته فی القلوب ثم اتفق اتصال ابی یوسف و محمد نخدمة ہارون الرشید عظمت تلک القوة جدالان العلم و السلطنته حصلاً معاً، یعنی اصحاب الرائے کا مذہب قوی ہو گیا اور شہرت پکڑ گیا اور اس کی وقعت دلوں میں بہت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ابو یوسف و محمد کو ہارون الرشید کے دربار میں رسائی ہوئی تو یہ قوت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ علم اور حکومت دونوں مجتمع ہو گئے۔

اس کے علاوہ قاضی ابو یوسف کا اثر ہارون الرشید کے زمانہ تک محدود تھا۔ دیر پا اور غیر منقطع کامیابی کس نے پیدا کی؟ یوں تو بعض اور ائمہ نے بھی اپنے عہد میں نہایت عروج حاصل کیا تھا، امام اوزاعی اپنی زندگی میں بلکہ زمانہ مابعد میں بھر تمام شام کے امام مطلق تسلیم کئے گئے اور ان ممالک میں لوگ عموماً انہی کی تقلید کرتے تھے لیکن وہ ایک محدود اثر تھا جو بہت جلد جاتا رہا۔ ان واقعات سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مذاہب میں ایسی خاص خوبیاں ہیں جو اور مذہبوں میں نہیں۔

تمام ممالک اسلامی میں جن ائمہ کی فقہوں نے رواج پایا وہ چار ہیں، ابو حنیفہ، مالک شافعی، احمد بن حنبل، مسائل فقہ کی ترویج و اشاعت کا سبب اگرچہ خود ان مسائل کی خوبی و عمدگی ہے لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس امر میں واضح فقہ کے ذاتی رسوخ اور عظمت کو بھی بہت کچھ دخل ہے ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کے سوا اور مجتہدین کی فقہ کی ترویج و اشاعت کا باعث زیادہ تر ان کی ذاتی خصوصیتیں تھیں۔ مثلاً امام مالک مدینہ کے رہنے والے تھے جو نبوت کا مرکز اور خلفائے راشدین کا دار الخلافہ رہ چکا تھا۔ اس تعلق سے لوگوں کو عموماً مدینہ اور ارباب مدینہ کے ساتھ خلوص اور عقیدت تھی، ان کا خاندان ایک علمی خاندان تھا، ان کے دادا مالک بن ابی عامر نے بڑے بڑے صحابہ سے حدیثیں سیکھی تھیں، ان کے چچا شیخ الحدیث تھے، امام مالک نے جب حدیث و فقہ میں کمال پیدا کیا تو یہ عارضی اوصاف ان کی ذاتی قابلیت پر طرہ بن کر نمایاں ہوئے اور تمام اطراف و دیار میں ان کی شہرت کا سدہ جم گیا۔

امام شافعی کو اور بھی زیادہ خصوصیتیں حاصل تھیں۔ مکہ معظمہ وطن تھا۔ باپ کی طرف سے قریشی اور مطلبی اور ماں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ ان کا تمام خاندان ہمیشہ سے معزز و ممتاز چلا

آتا تھا، ان کے پردادا سائب جنگ بدر میں ہاشمیوں کے علم بردار تھے اور گرفتار ہو کر اسلام لائے تھے۔ مکہ معظمہ کی ولایت، خاندان کا اعزاز، رسول اللہ (صلعم) کی ہم نسبہ۔ ایسی چیزیں تھیں جن سے بڑھ کر حسن قبول اور مرجعیت کے لیے کوئی کارگر آلہ نہیں ہو سکتا تھا۔

امام ابو حنیفہ میں اس قسم کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ قریشی اور ہاشمی النسل ہونا تو ایک طرف وہ عربی النسل بھی نہ تھے۔ خاندان میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جو اسلامی گروہ کا مرجع اور مقتدا ہوتا، آبائی پیشہ تجارت تھا اور خود بھی تمام عمر اسی ذریعہ سے بسر کی۔ کوفہ جو ان کا مقام ولادت تھا گودارا لعلم تھا لیکن مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا ہمسرہ کیونکر ہو سکتا تھا، بعض اتفاقی اور ناگزیر اسباب سے ارباب روایات کا ایک گروہ ان کی مخالفت پر کمر بستہ تھا۔ غرض حسب قبول اور عام اثر کے لیے جو اسباب درکار ہیں بالکل نہ تھے باوجود اس کے ان کی فقہ کا تمام ممالک اسلامیہ میں اس وسعت اور ترقی کے ساتھ رواج پانا یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا طریقہ فقہ انسانی ضرورتوں کے نہایت مناسب اور موزوں واقع ہوا تھا۔ اور بالخصوص تمدن کے ساتھ جس قدر ان کی فقہ کو مناسبت تھی کسی کی فقہ کو نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کے مذہب کو زیادہ تر انہی ملکوں میں رواج ہوا جہاں تہذیب و تمدن نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی، علامہ ابن خلدون اس بات کی وجہ بتاتے ہیں کہ مغرب و اندلس میں امام مالک کا مذہب کیوں زیادہ رائج ہوا، وہ لکھتے ہیں کہ مغرب و اندلس میں بدویت غالب تھی اور وہاں کے لوگوں نے وہ ترقی نہیں حاصل کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں امام مالک کی فقہ کے سوا اور کسی فقہ کو فروغ نہ ہو سکا۔

حنفی فقہ جس میں امام ابو حنیفہ کے علاوہ ان کے نامور شاگردوں کے مسائل بھی شامل ہیں اس زمانہ کا بہت بڑا قانون بلکہ بہت بڑا مجموعہ قوانین تھا، زمانہ بعد میں گو علمائے حنیفہ نے اس پر بہت کچھ اضافہ کیا۔ اور جزئیات کی تفریع کے ساتھ اصول فن کو نہایت ترقی دی۔ لیکن ایجاد کے زمانہ میں جس قدر کسی فن کی حالت ہو سکتی ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو امام ابو حنیفہ کے عہد میں فقہ کو حاصل ہو چکی تھی، اس مجموعہ میں عبادات کے علاوہ دیوانی، فوجداری، تعزیرات، لگان، مالکداری، شہادت، معاہدہ، وراثت، وصیت اور بہت سے قوانین شامل تھے، اس کی وسعت اور خوبی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہارون الرشید اعظم کی وسیع سلطنت جو سبذہ سے ایشیائے کوچک تک پھیلی ہوئی تھی انہی اصولوں پر قائم تھی اور اس عہد کے تمام واقعات اور

معاملات انہی قواعد کی بنا پر فیصلہ ہوتے تھے۔

یہ قانون جس کو فقہ کہتے ہیں دو قسم کے مسائل پر مشتمل ہے اور اس لحاظ سے اس کے وضع کی دو مختلف حیثیتیں ہیں۔

(۱) وہ مسائل جو شریعت سے ماخوذ ہیں اور تشریحی احکام کہے جاسکتے ہیں۔

(۲) وہ احکام جن سے شریعت نے سکوت کیا ہے اور جو تمدن اور معاشرت کی

ضرورتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یا جن کا ذکر شریعت میں ہے لیکن تشریحی طور پر نہیں

پہلی قسم کے مسائل کے لحاظ سے فقہ کی حیثیت شارح اور مفسر کی حیثیت ہے اور اس

اعتبار سے اس کے لیے جس قسم کی قابلیت درکار ہے وہ مہارت زبان و واقفیت نصوص قوت استنباط،

توفیق متعارضات ترجیح دلائل ہے۔ دوسری قسم کے احکام کے لحاظ سے واضع فقہ ایک مقنن کی

حیثیت رکھتا ہے اور اس لحاظ سے اس کی قابلیت اس رتبہ کی ہونی چاہیے جیسی کہ دنیا کے اور مشہور

مقننوں کی تھی۔ یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسری سے ممتاز ہیں اسلام میں بہت سے نامور گذرے

ہیں جو قرآن و حدیث کے عمدہ مفسر یا شارح تھے لیکن مقننانہ قابلیت سے معرا تھے۔ اسی طرح ایسے

لوگ بھی گذرے ہیں جو مقنن اور واضح قانون تھے لیکن نصوص شرعی کے مفسر نہیں کہے جاسکتے تھے،

جہاں تک ہماری واقفیت ہے، اسلام کے اس وسیع دور میں قدرت نے یہ دونوں قابلیتیں جس

اعلیٰ درجہ پر امام ابوحنیفہ میں جمع کر دی تھیں کسی مجتہد یا امام میں جمع نہیں ہونیں۔

علم فقہ کے متعلق سب سے بڑا کام امام صاحب نے جو کیا وہ تشریحی اور غیر تشریحی

احکام میں امتیاز قائم کرنا تھا۔

شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال جو سلسلہ روایت سے منضبط کئے گئے ہیں ان میں

بہت سے ایسے امور تھے جن کو منصب رسالت سے کچھ تعلق نہ تھا۔ لیکن بطور ایک اصطلاح کے ان

سب پر حدیث کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے۔ فقہ کی توضیح میں ایک عام اور سخت غلطی یہ ہوئی کہ لوگ

نے ان امور کو شرعی حیثیت پر محمول کیا اور اس خیال سے ان پر مسائل اور احکام کی بنیاد قائم کی۔

حالانکہ وہ حدیثیں منصب شریعت سے علاقہ نہیں رکھتی تھیں شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ

آنحضرت صلعم سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے اور کتب حدیث میں اس کی تدوین ہوئی اس کی

دو قسمیں ہیں

(۱) جو تبلیغ رسال سے تعلق رکھتا ہے اور اسی بارے میں یہ آیت اتری ہے مَا آتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَنْهٰكُمۡ عَنْهٖ فَانْتَهُوْا۔ یعنی پیغمبر جو چیز تم کو دے اس کو اختیار کرو اور جس سے روکے اس سے باز آؤ۔“

(۲) جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں۔ چنانچہ ان کی نسبت آنحضرت صلعم نے ارشاد فرمایا۔

انما انا بشر اذا امرتکم بشی من دینکم فخذوہ واذا امرتکم بشی من رای فانما انا بشر، یعنی میں ایک آدمی ہوں، جب میں کوئی مذہبی حکم دوں تو تم لوگ اس کے پابند ہو اور جب میں اپنی رائے سے کسی بات کا حکم دوں تو میں صرف ایک آدمی ہوں اس دوسری قسم میں وہ حدیثیں ہیں جو آنحضرت صلعم نے طب کے متعلق ارشاد کیں اور اس قسم میں وہ افعال داخل ہیں جو آنحضرت صلعم سے عادت صادر ہوئے نہ کہ عبادۃ اور اتفاقاً واقع ہوئے نہ کہ قصداً۔ اور اسی قسم میں وہ حدیثیں داخل ہیں جو آنحضرت صلعم نے اپنی قوم کے گمان کے موافق بیان کیں، مثلاً ام زرع کی حدیث اور خرافہ کی حدیث اور اس قسم میں وہ امور داخل ہیں جو آنحضرت صلعم نے اس وقت مصلحت جزی کے موافق اختیار فرمائے اور وہ سب لوگوں پر واجب العمل نہیں ہیں مثلاً فوجوں کی تیاری اور شعار کی تعیین، اسی بناء پر حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اب رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے جس قوم کے دکھانے کے لیے ہم رمل کرتے تھے اس کو خدا نے ہلاک کر دیا اور آنحضرت صلعم کے بہت سے احکام اسی قسم میں داخل ہیں مثلاً یہ حکم جہاد میں جو شخص کسی کافر کو قتل کرے تو اس کے ہتھیار کا مالک بھی وہی ہوگا۔“

شاہ ولی اللہ صاحب نے حدیث کی قسموں میں جو دقیق فرق بیان کیا یہ وہی نکتہ ہے جس کی طرف سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ کا ذہن منتقل ہوا اسی بناء پر بہت سے مسائل مثلاً غسل جمعہ، خروج النساء الی العیدین، نفاذ طلاق، تعیین جزیہ، تشخیص خراج، تقسیم غنائم وغیرہ میں جو حدیثیں وارد ہیں ان کو امام ابو حنیفہ نے دوسری قسم میں داخل کیا ہے لیکن امام شافعی وغیرہ ان حدیثوں کو بھی تشریعی حدیثیں سمجھتے ہیں۔

حنفی فقہ کو بمقابلہ اور فقہوں کے بہت بڑی خصوصیت جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اس کے مسائل عموماً اسی قاعدے پر مبنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس میں وہ وسعت اور آزادی پائی جاتی

ہے جو اور ائمہ کے مسائل میں نہیں پائی جاتی۔ یہ قاعدہ اگرچہ نہایت صاف اور سرتج ہے لیکن افسوس ہے کہ اور ائمہ نے اس پر لحاظ نہیں کیا اور اگر خلفائے راشدین کی نظیریں موجود نہ ہوتیں تو شاید امام ابو حنیفہ کو بھی اس کے اختیار کرنے کی جرأت نہ ہوتی، اگرچہ امام صاحب کے بعد بھی بعض ائمہ نے جن کو ان کے مقابلہ میں اجتہاد کا دعویٰ تھا اس عمدہ اصول کی پیروی نہ کی اور اسی غلط خیال پر قائم رہے لیکن اس میں کون شبہ کر سکتا ہے کہ امام صاحب کی رائے نہایت صحیح اور دقیقہ بینی پر مبنی تھی۔

خلفائے راشدین سے بڑا کون احکام شریعت کا نکتہ شناس ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمرؓ کے آغاز خلافت تک امہاتِ لاد یعنی وہ لونڈیاں جن سے اولاد ہو چکی ہو عموماً خریدی اور بیچی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اس رواج کو بالکل روک دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سفر میں غیر مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا وہ فی کس ایک دینار تھا۔ حضرت عمرؓ نے ایران میں ۶،۱۲،۴۸ کے حساب سے شریعیں مقرر کیں، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) مال غنیمت جب تقسیم کرتے تھے تو اپنے عزیز واقارب کا حصہ لگاتے تھے خلفائے راشدین میں سے کسی نے حتیٰ کہ حضرت علیؓ نے بھی ہاشمیوں کو کبھی حصہ نہیں دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بلکہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد تک تین طلاقیں بائن سمجھی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں منادی کرادی کہ تین طلاقیں بائن سمجھی جائیں گی۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عہد میں شراب پینے کی سزا میں کوئی خاص حد نہیں مقرر ہوئی تھی، حضرت ابو بکرؓ نے اس کی حد ۴۰ درے قرار دیے۔ اور حضرت عمرؓ نے بسبب اس کے کہ ان کے زمانے میں بے نوشی کا زیادہ رواج ہو چلا تھا ۴۰ سے ۸۰ درے کر دیے۔

یہ وہ واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں اور جن کے ثبوت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ خلفائے راشدین کسی حکم کو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تشریحی حکم سمجھ کر اس کی مخالفت کرتے تھے! اگر نعوذ باللہ ایسا کرتے تھے تو وہ خلفائے راشدین نہ تھے بلکہ عیاذ باللہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حریف اور مقابل تھے!! حقیقت یہ ہے کہ صحابہ رات دن آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور فیض صحبت کی وجہ سے شریعت کے اداسناس ہو گئے تھے ان کو یہ تمیز کرنا نہایت آسان کام تھا کہ کون سے احکام تشریحی حیثیت رکھتے

۱۔ واضح رہے کہ لفظ طلاق تین مرتبہ کہہ کرنا کید مراد لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ میں اسے تیس پر حمل کر دیا گیا

ہیں اور کون سے اس حدیث داخل ہیں جن کی نسبت آنحضرت (صلعم) نے فرمایا تھا انتم اعلم بامور دینا کم۔ حضرت عائشہؓ نے آنحضرت (صلعم) کی وفات کے بعد ایک موقع پر کہا کہ ”آج اگر رسول اللہ موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دیتے یہ صریح اس بات کی شہادت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ (صلعم) کی اس اجازت کو تشریح اور لازمی نہیں قرار دیا۔ ورنہ زمانہ اور حالات کے اختلاف سے اس پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

ابو حنیفہ نے اس مرحلے پر صحابہ ہی کو دلیل راہ بنایا اور اس قسم کے مسائل میں ان کی رائے عموماً خلفائے راشدین کے طرز عمل کے موافق ہے لیکن جن لوگوں کی نگاہ اس نکتہ تک نہیں پہنچی وہ امام ابو حنیفہ بلکہ صحابہ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ طلاق کے مسئلہ میں قاضی شوکانی نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ آنحضرت (صلعم) کے مقابلہ میں بے چارے عمرؓ کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن قاضی شوکانی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمرؓ قاضی صاحب سے زیادہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ رسولؐ کے مقابلہ میں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔

فقہ کی پہلی قسم کے متعلق امام ابو حنیفہ نے جو بڑا کام کیا وہ قواعد استنباط کا انضباط تھا۔ جس کی وجہ سے فقہ (جواب تک جزئیات مسائل کا نام تھا) ایک مستقل فن بن گیا امام ابو حنیفہ کی علمی تاریخ میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر اور تعجب انگیز ہے وہ ان قواعد کی تجدید اور انضباط ہے، ایسے زمانہ میں جب کہ علوم نہایت ابتدائی حالت میں تھے یہاں تک کہ نقل و کتابت کا بھی رواج نہ تھا ایسے دقیق فن کی بنیاد ڈالنی درحقیقت امام ابو حنیفہ کا کام تھا۔

عام خیال یہ ہے کہ یہ قواعد جن کو اب اصول فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے امام شافعی نے مرتب کئے۔ یہ دعویٰ اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ امام شافعی سے پہلے یہ مسائل مستقل طور سے احاطہ تحریر میں نہیں آئے تھے لیکن اصل فن کی بنیاد پر امام شافعی سے بہت پہلے پڑ چکی تھی اور اگر تحریر کی قید اٹھادی جائے تو امام ابو حنیفہ اس کے موجد کہے جاسکتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ مسائل کا استنباط اور احکام کی تفریح تابعین بلکہ صحابہ ہی کے زمانے میں شروع ہو چکی تھی، لیکن استنباط اور استخراج کا جو طریقہ تھا وہ کوئی علمی صورت نہیں رکھتا تھا۔ جس طرح عام لوگ کسی عبارت سے کسی نتیجہ کا استنباط یا کسی اور حکم تفریح صرف وجدانی مذاق کی رو سے کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کا استنباط یا تفریع کس قاعدہ کلیہ کے تحت میں داخل ہے اور اس

کے کیا شرائط اور قیود ہیں۔ اسی طرح فقہی مسائل بھی استنباط کئے جاتے تھے نہ علمی اصطلاحیں پیدا ہوئیں، چنانچہ واصل بن عطاء نے جو علم کلام کا موجد تھا، احکام شرعیہ کی تقسیم کی اور کہا کہ حق کے ثبوت کے چار طریقے ہیں، قرآن ناطق، حدیث متفق علیہ، اجماع امت، عقل و حجت (یعنی قیاس) واصل نے اور بھی چند مسائل اور اصطلاحیں قائم کیں، مثلاً یہ کہ عموم و خصوص دو جدا گانہ مفہوم ہیں۔ نسخ صرف اوامر و نواہی میں ہو سکتے ہیں، اخبار و واقعات میں نسخ کا احتمال نہیں ہے۔

ان مسائل کے لحاظ سے اصول فقہ میں اولیت کا فخر واصل کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے لیکن یہ اسی قسم کی اولیت ہوگی جس طرح نحو کے دو تین قاعدوں کے بیان کرنے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فن نحو کے موجد ہیں۔ بہر حال امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک جو کچھ ہوا اس سے زیادہ نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ امام صاحب نے فقہ کو مجتہدانہ اور مستقل فن کی حیثیت سے ترتیب دینا چاہیے اس لیے استنباط اور استخراج مسائل کے اصول قرار دینے پڑے۔

اگرچہ زمانہ مابعد میں اصول فقہ ایک نہایت وسیع فن بن گیا، اور سینکڑوں مسائل ایسے ایجاد ہو گئے جن کا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں اثر بھی نہ تھا، لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن کے اہم مسائل جن پر فن کی بنیاد قائم ہے امام صاحب ہی کے زمانہ میں منضبط ہو چکے تھے، اصول اربعہ کی توضیح، حدیث کے مراتب اور ان کے احکام، جرح و تعدیل کے اصول اجماع کے حدود و ضوابط، قیاس کے احکام و شرائط، احکام کی انواع عموم و خصوص کی تجدید رفع تعارض کے قواعد، فہم مراد کے طرق، یہ مسائل ہیں جو اصول فقہ کے ارکان ہیں، ان تمام مسائل کے متعلق امام صاحب نے ضروری اصول و قواعد منضبط کر دیے تھے۔

حدیث کے متعلق امام صاحب نے جو اصول قرار دیے ان کو ہم حدیث کی بحث میں لکھ آئے ہیں ان کے علاوہ اور ابواب کے متعلق امام صاحب نے تمام ضروری اصول منضبط کر دیے تھے۔ مثلاً مالک یثبت بالتواتر لیس بقران الزیادة نسخ، لا یجوز الزیادة علی الكتاب بخبر اثنی واحد، حمل المطلق علی المقید زیادة علی النص عموم القرآن لا یتخصص بالأحاد، العام قطعی کالخامس، الخاص ان کان متاخر اخصص العام و ان کان متقدماً فلا بل کان العام ناسخاً للخاص و ان کان جہلاً للتاریخ

۱۔ ان مسائل کو ابو ہلال عسکری نے کتاب الاوائل میں واصل بن عطا کی طرف منسوب کیا ہے

تساقتار و یطلب دلیل اخر مفهوم الصفة لا یحتج به النہی لا تدل علی البطلان امام صاحب کے یہ اقوال ان شاگردوں کی تصنیفات یا اصول کی کتابوں میں جو شافعیہ یا حنیفہ وغیرہ نے لکھے ہیں، جتہ جتہ مذکور ہیں جن کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ایک مختصر رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ یہی اصول ہیں جن کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک خاص طریقہ اجتہاد کے بانی ہیں۔ انہی اصول کے اتحاد کی بناء پر امام محمد و قاضی ابو یوسف کا طریقہ امام صاحب کے طریقہ سے الگ نہیں سمجھا جاسکتا حالانکہ جزئیات مسائل میں ان لوگوں نے سینکڑوں ہزاروں جگہ ان سے اختلاف کیا ہے۔

ان اصولی مسائل پر بوجہ اس کے کہ امام شافعی وغیرہ نے ان سے مخالفت کی ہے نہایت وسیع اور دقیق بحثیں قائم ہو گئی ہیں، افسوس ہے کہ ہماری مختصر تالیف میں ان کی گنجائش نہیں، اصول کی کتابوں میں یہ مباحث نہایت تفصیل سے مذکور ہیں۔ جس شخص کا جی چاہے ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں، فقہ کے اس حصہ میں امام صاحب کی حیثیت ایک مفسر اور مستنبط کی حیثیت ہے اور کچھ شبہ نہیں کہ اس بات میں امام صاحب نے جو کام کیا وہ نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ کل دنیا کی تاریخ میں بے نظیر ہے دنیا میں اور بھی قومیں ہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں اور وہ لوگ ان کتابوں سے اخذ احکام کرتے ہیں لیکن کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے استنباط مسائل کے اصول اور قواعد منضبط کئے اور اس کو ایک مستقل فن کے وضع تک پہنچا دیا۔

لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں جو بہت سے اصول مذکور ہیں ان سب کی نسبت یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے رحمۃ اللہ الباقیہ میں ایک نہایت عمدہ تقریر لکھی ہے لیکن شاہ صاحب نے بعض ان اقوال سے بھی انکار کیا ہے جو بروایت صحیحہ امام صاحب سے ثابت ہیں۔

فقہ کا دوسرا حصہ

فقہ کا دوسرا حصہ جو صرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے پہلے حصہ کی نسبت بہت زیادہ وسیع ہے اور یہ وہ خاص حصہ ہے جس میں امام ابو حنیفہؒ علانیہ تمام مجتہدین سے ممتاز ہیں بلکہ سچ ہے کہ اگر اسلام میں کوئی شخص واضح قانون گزار ہے تو وہ صرف امام ابو حنیفہؒ ہیں۔

مسلمانوں میں تو ضیع قانون کا کام ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا جو مذہبی پیشوا تھے اور زہد و اتقاء میں نہایت غلو کرتے تھے، مذہبی لوگوں میں جو اوصاف نہایت قابل قدر سمجھتے جاتے ہیں وہ یہ ہیں۔ دنیاوی امور سے علیحدگی، کم آمیزی، معاملات میں سختی، عام واقعات سے بے خبری، غیر مذہب والوں سے تنفر۔ یہ تمام اوصاف وہ ہیں جو تمدن کے مخالف ہیں اور جس شخص میں یہ اوصاف اعتدال سے بڑھ کر اور فطری ہوں وہ مشکل سے تمدن کی ضروریات کا اندازہ داں ہو سکتا ہے، تقدس و پاکیزہ نفسی کے لحاظ سے ان لوگوں کی جس قدر عظمت کی جائے کم ہے لیکن دنیا اور دنیا والوں کا کام ان سے نہیں چل سکتا۔ حضرت جنید بغدادی معروف کرخی، شیخ شبلی، داؤد طائی کی عظمت و شان سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ واضح قانون نہیں ہو سکتے تھے۔

مجتہدین جنہوں نے فقہ کے نام سے ملکی اور شخصی قانون بنائے اگرچہ رہبانیت کی حد سے دور تھے تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ تمدن کے ان تمام وسیع تعلقات پر ان کی نگاہ پڑ سکتی ہے جن سے ان کو عمر بھر کبھی سروکار نہیں رہا، یہی وجہ ہے کہ ان کی قوانین میں بعض جگہ ایسی سختی و تنگی پائی جاتی ہے جس پر مشکل سے عملدرآمد ہو سکتا ہے۔ "امام شافعی وغیرہ کا مذہب ہے کہ نکاح میں بجز ثقاة کے کوئی شخص گواہ نہیں سکتا۔ ہمسایہ کو حق شفعہ نہیں پہنچتا، بیع بالمعاطاة جائز نہیں۔ ذمیوں کی شہادت کسی حال میں مقبول نہیں۔ ایک مسلمان سینکڑوں ذمیوں کو بے قصور قتل کر ڈالے تاہم وہ قصاص میں پکڑا نہیں جاسکتا ان مسائل میں دنیا کا نظام کیوں کر چل سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ اس وصف میں اپنے ہم معصروں سے ممتاز تھے کہ وہ مذہبی تقدس کے ساتھ دنیاوی اغراض کے اندازہ شناس تھے اور تمدن کی ضرورتوں کو اچھی سرح سمجھتے تھے مرجعیت اور فصل قضایا کی وجہ سے ہزاروں پیچیدہ معاملات ان کی نگاہ سے گزر چکے تھے، ان کی مجلس افتا بہت بڑی عدالت عالیہ تھی جس نے لاکھوں مقدمات کا فیصلہ کیا تھا، وہ ملکی حیثیت رکھتی تھی اور ارکان سلطنت

مہمات امور میں ان بے مشورہ لیتے تھے، ان کے شاگرد اور ہم نشین جن کی تعداد سینکڑوں سے زیادہ تھی عموماً وہ لوگ تھے جو منصب قضا پر مامور تھے، ان باتوں کے ساتھ ان کی طبیعت مقلدانہ اور معاملہ سنج واقع ہوئی تھی وہ ہر بات کو قانونی حیثیت سے دیکھتے تھے اور اس کے دقیق نکتوں تک پہنچتے تھے۔ اس بات کا اندازہ واقعہ ذیل سے ہو سکتا ہے جس کا ذکر اکثر مورخین نے کیا ہے۔

ایک دن امام صاحب قاضی ابن ابی لیلیٰ سے ملنے گئے۔ اس وقت ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا، مدعی کا بیان تھا کہ فلاں شخص نے میری ماں کو زانیہ کیا ہے، اس لئے میں ازالہ، حیثیت کا دعویدار ہوں، قاضی صاحب نے مدعا علیہ کی طرف جو اس موقع پر موجود تھا خطاب کیا کہ تم کیا جواب دیتے ہو، امام ابو حنیفہ نے قاضی صاحب سے کہا کہ ابھی مقدمہ قائم نہیں ہوا، مدعی کا بیان لینا چاہیے کہ اس کی ماں زندہ ہے یا نہیں کیونکہ اس کو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے یا اگر اس نے اس کی معرفت مقدمہ دائر کیا ہے تو اس کو مختار نامہ پیش کرنا چاہیے قاضی صاحب نے مدعی کا بیان لیا، معلوم ہوا کہ اس کی ماں مر چکی ہے اس پر قاضی صاحب سے کہا کہ مدعی سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے بہن بھائی ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ اگر دعویدار موجود ہیں تو ان کو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح امام صاحب نے اور چند سوالات کئے، جب وہ مراتب طے ہو چکے تو فرمایا کہ ”اب مقدمہ قائم ہوا اور اب مدعا علیہ کا بیان لیجئے۔“

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے جس طریقہ سے مقدمہ کی کارروائی شروع کی تھی وہ اس حیثیت سے بڑھ کر نہ تھا جس طرح عوام آپس میں فصل خصوصیات کیا کرتے ہیں لیکن امام صاحب باقاعدہ فیصلہ چاہتے تھے، جس کا ضروری اصول یہ ہے کہ ایک حق سے جتنے لوگ دعویدار ہو سکتے ہیں ان سب کو مقدمہ میں شریک ہونا چاہیے تاکہ عدالت کو ایک ہی حق کے فیصلہ کرنے میں بار بار زحمت نہ اٹھانی پڑے۔

امام صاحب نے مقدمہ کے اس دوسرے حصہ کی جس طرح تدوین کی اور جس ضبط و ربط سے اس کی جزئیات کا استقصاء کیا وہ اس زمانہ کا نہایت وسیع قانون تھا اگرچہ اسکی تعبیر ایک عام لفظ (فقہ) سے کی جاتی ہے۔ لیکن درحقیقت اس میں بہت سے قوانین شامل تھے، چنانچہ آج تعلیم یافتہ دنیا میں انہی ابواب کے مسائل جو ترتیب دیئے گئے ہیں وہ جدا جدا قانون کے نام سے موسوم ہیں۔ مثلاً قانون معاہدہ، قانون بیع، قانون لگان و مال گزاری، تعزیرات، ضابطہ،

فوجداری وغیرہ وغیرہ۔

اسی بنا پر بعض یورپین مصنفوں کا خیال ہے کہ امام ابوحنفیہ نے فقہ کی تدوین میں رومن لاء یعنی رومیوں کے قانون سے بہت کچھ مدولی اور اس کے بہت سے مسائل اپنی فقہ میں داخل کر لئے، اس خیال کی تائید میں یہ قرائن پیش کئے جاتے ہیں۔
۱۔ حنفی کے بہت سے مسائل رومن لاء کے مطابق ہیں۔

۱۔ ہم نے اس خیال کو شہرت عام کی بنا پر لکھا تھا، لیکن تالیف کتاب کے بعد ہم کو معلوم ہوا کہ مسٹر شیلڈن ایمرز (AHDON AMOS) نے جو آج لندن یونیورسٹی کے لاء پروفیسر ہیں۔ اپنی کتاب رومن ول لاء (ROMAN CIVIL LAW) صفحہ ۴۰۶ تا ۴۱۵ میں اس دعوے کو بڑے شد و مد سے ثابت کرنا چاہا ہے اور اس پر ایک مفصل بحث کی ہے۔ یورپ کی جو برتری آج کل تمام قوموں اور بالخصوص مسلمانوں پر حاصل ہے اس نے یورپین مصنفوں کے دل میں بالطبع یہ بات پیدا کر دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے تمام گزشتہ کارناموں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھیں اور اگر کوئی کمال ایسا بدیہی اور نمایاں ہو جس سے کسی سے انکار نہ ہو سکے تو یہ دعویٰ کریں کہ وہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے بلکہ روم و یونان و مصر وغیرہ سے ماخوذ ہیں، یہی اثر ہے جس نے مسٹر شیلڈن ایمرز کو اس بحث پر مجبور کیا کہ انہوں نے اپنے دعوے کو فقہ حنفی تک محدود نہیں رکھا بلکہ عام قانون اسلام کی نسبت ان کا دعویٰ ہے ہم ان کے مضمون کو قریباً ان کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دعویٰ میں کہ تک کامیاب ہوئے ہیں وہ اپنے مضمون کو اس تمہید سے شروع کرتے ہیں۔

”مشرق میں دفعۃً بالکل جدید و طبع زاد قائم بالذات سلسلہ قانون کا پیدا ہو جانا جسکی نسبت دعویٰ کہ کیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے، ایک ایسی عجیب بات ہے کہ خواہ مخواہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی کی نسبت جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی تاریخی بنیاد کیا ہے علاوہ دوسری شہادتوں کے مورخانہ قیاس اس دعوے کے سخت مخالف ہے۔

اس کے بعد پروفیسر موصوف اس کلیہ پر بحث کر کے ہمیشہ سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ ہر سلسلہ قانون کو کسی واقعی یا فرضی واضع قانون کے نام سے موسوم کر دیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ،

اس لحاظ سے ابتداء ہی میں ایک قوی قیاس پیدا ہوتا ہے کہ جو با ترتیب اور مضبوط سلسلہ قانون مسلمان فاتحوں نے تمام ممالک مفتوح میں جاری کیا وہ بہ تبدیل ہیئت کوئی اعلیٰ درجہ کا مکمل رواج یافتہ سلسلہ قانون تھا۔ پروفیسر موصوف نے تاریخی شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے شام و مصر کو فتح کیا

۱۲:- رومن لاء تمام ممالک شام میں جاری تھا اور چونکہ مسلمانوں پر شام کی معاشرت و تمدن کا بہت کچھ اثر پڑا تھا، اس لیے قیاس غالب یہ ہے کہ علمائے اسلام نے قانونی مسائل میں بھی ان سے استفادہ کیا۔

بقیہ حاشیہ پچھلے صفحہ سے آگے) تو وہاں رومی قوانین کے متعدد مدرسے موجود تھے۔ بیروت میں الگوٹڈر سیورس کے زمانے سے ایک مدرسہ قانون چلا آتا تھا جس میں چار پروفیسر تھے، قیصریہ میں وکلاء کی ایک جماعت رہتی تھی۔ اسکندریہ میں قانون کی تعلیم جاری تھی۔ ان واقعات کی تفصیل کے بعد پروفیسر موصوف فرماتے ہیں کہ۔

اس قیاس کی نسبت کہ اسلام قوانین پر رومی قوانین کا اثر پڑا ہے۔ اس قدر کہنا کافی ہو گا لیکن جس طریقہ سے کہ اسلام فتوحات ہوئیں اور جس طرح پر مسلمان ممالک مفتوحہ میں آباد ہوئے اگر ان امور پر غور کیا جائے تو یہ قیاس یقین سے بدل جاتا ہے۔

اسلامی فتوحات کے طریقہ سے پروفیسر موصوف نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ شروع میں مسلمانوں نے غیر قوموں سے بجز جزیہ وصول کرنے کے اور کسی قسم کا اثر ڈالنا نہیں چاہا لیکن جب علمی ترقی کا زمانہ آیا تو انہوں نے غیر قوموں کے لیے قانون وضع کئے جو خود انہی قوموں سے ماخوذ تھے۔

پروفیسر موصوف کے الفاظ یہ ہیں ”نہ تو قرآن اور نہ ابتدائی خلافت کے زمانہ میں اس بات کی کچھ کوشش ہوئی کہ جو اعلیٰ قومیں عرب کے ماتحت ہو گئی تھیں ان پر نبوی زندگی کے پیچیدہ معاملات میں دست اندازی کی جائے نہ اس کے لیے فرصت تھی نہ دماغ اور نہ ایسے آدمی تھے جو اس خدمت کو انجام دے سکتے، جب بغداد اور اندلس کے شہروں اور قاہرہ میں امن و امان کا زمانہ آیا اور مطالعہ و غور کا موقع ملا تو طب و ریاضیات و منطق اور علوم نفسیہ میں ترقی ہوئی جس طرح کہ ارسطو سے عربوں نے منطق سیکھی اسی طرح ہیسل (BASL) لیو (LEO) اور ان کے یونانی شارحوں سے علم قانون اخذ کیا۔ اسکے بعد پروفیسر صاحب موصوف اس خیال کی قطعیت پر یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ قرآن میں اس قدر کم احکام ہیں کہ ان پر ایک قانون کہنا یا نہیں قائم ہو سکتی۔ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں۔

”قرآن میں صرف یہ احکام ہیں۔ خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ تم اپنی بیبیوں کو دو دفعہ طلاق دے سکتے ہو، پھر ان کو رحم دلی یا مہربانی سے علیحدہ کر دو۔ سو خوار قیامت میں آسیب زدوں کی طرح اٹھیں گے، میعاد قرض کو قلم بند کر لیا کرو۔ اگر بیبیوں کے ساتھ انصاف کر سکو کئی نکاح کر سکتے ہوں لیکن چار حصے زیادہ نہیں۔ مرد کو دو حصہ ملے گا اور عورتوں کو ایک لیکن صرف عورتیں ہوں تو دو۔ شوہر کو نصف حصہ ملے گا۔ مرض الموت

۳۔ اس قدر متعدد اور وسیع قوانین جو فقہ میں شامل ہیں ان کی توضیح بغیر اس کے نہیں ہو سکتی کہ دنیا کے اور قوانین سے مدلی گئی ہے۔

(بقیہ حاشیہ) میں وصیت کے وقت گواہوں کا ہونا ضرور ہے سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے مکاتب کو آزادی کا معاہدہ لکھ دو اگر تمھاری مرضی ہو سزائے زنا وغیرت۔

پروفیسر صاحب کے نزدیک قرآن میں صرف اسی قدر قانونی احکام مذکور ہیں اور اس لئے کہ ان کے نزدیک قرآن مجید ایک وسیع قانون کی بنیاد نہیں قرار پاسکتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جو سیدھے قواعد اوپر درج ہوئے ان میں مشکل سے رومی بنیاد کا پتہ لگ سکتا ہے، اس لحاظ سے یہ امر اور بھی حیرت انگیز ہے کہ جو عمارت مسلمان فقیہوں نے ایسے پرانے مصالح سے تیار کی وہ قریب قریب ہر ایک موڑ پر رومی قانون کے کلیوں اور جزیوں کو یاد دلاتی ہے۔

اس کے بعد پروفیسر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ مسائل مندرجہ ذیل ۱۔ میں فقہ اسلام اور رومی قانون بالکل یکساں ہے اور بالآخر اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ سلسلہ قانون یعنی علم فقہ دراصل رومی قانون ہے لیکن یہ تبدیلیت۔

پروفیسر نے تو صفحوں میں یہ بحث لکھی ہے ہم نے اس کا خلاصہ لکھ دیا ہے لیکن کوئی ضروری بات ترک نہیں کی بلکہ اکثر ان کے خاص فقرے لکھ دیے ہیں۔ پروفیسر موصوف نے جن مقدمات کی ترتیب سے استدلال کیا ہے وہ مختصر ایوں بیان کئے جاسکتے ہیں۔

”قرآن مجید میں بہت کم احکام ہیں اور ان سے قانون نہیں بن سکتا۔“ ممالک مفتوحہ اسلام میں رومی قانون پہلے سے جاری تھا۔ مسلمانوں نے یونان و روم وغیرہ کی تصنیفات کے ترجمے کئے۔ فلاں فلاں مسائل میں اسلامی فقہ اور رومی قانون متحد ہیں یہ بحث حقیقت میں نہایت مفید ہے اور امپارنٹ بحث ہے لیکن جیسا کہ ہم نے اصل کتاب میں بیان کیا ہے اس معرکہ میں اس شخص کو قدم رکھنا چاہیے جو فقہ اسلام اور رومن لاء دونوں سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔ پروفیسر موصوف بے شبہ رومن لاء کی نسبت ہر قسم کی واقفیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ لیکن مسائل اسلام کے متعلق انکی وسعت معلومات کا اعتراض کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں قانونی احکام معدودے چند ہیں جن کی انہوں نے تفصیل کر دی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیات

۱۔ ہم نے طوالت کے خوف سے ان مسائل کو یہاں نقل نہیں کیا لیکن آگے چل کر ان میں بہت سے مسائل کا ذکر ہے۔

اس بحث کا اصلی تصفیہ تو جب ہو سکتا ہے کہ رومن لا اور حنفی فقہ کا نہایت وقت نظر اور استقصاء کے ساتھ مقابلہ کیا جائے جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ جس قدر دونوں قانونوں میں تطابق ہے وہ تو اردو کی حد سے متجاوز ہے یا اسی قدر ہے جتنا کہ غموماً تمام قوموں کے قوانین بہت

(بقیہ حاشیہ) احکام کم و بیش پانچ سو ہیں اور اگرچہ ان میں سے بہت سے احکام عبادات وغیرہ کے متعلق ہیں تاہم خاص وہ آیتیں جن میں قانونی احکام ہیں سو سے کم نہیں۔ یہ آیتیں جداگانہ جمع کر لی گئی ہیں اور علماء نے ان پر متعدد تفسیریں لکھی ہیں ان تمام احکام سے واقف ہونا تو ایک طرف پروفیسر صاحب کی وسعت معلومات کا یہ حال ہے کہ نکاح و طلاق کے مسائل میں سے ان کو صرف دو مسئلے معلوم ہیں تعداد طلاق و تعداد نکاح، حالانکہ قرآن مجید میں محرمات نکاح، موطوہ اب، جمع بین الاختیں نکاح یا مشرکات طلاق قبل خلوت اور دونوں کے احکام، خلع اور ایلا کے مسائل تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔

ورایت کے متعلق پروفیسر صاحب کو صرف شوہر کا حصہ اور یہ کہ مرد کو عورت کے دو حصے کے برابر ملتا ہے۔ معلوم ہے، افسوس ان کو یہ معلوم نہیں کہ وراثت کا پورا باب اجمالاً قرآن مجید میں مذکور ہے اور خصوصاً والدین کا حصہ اور کلالہ کے احکام تو صاف صاف تصریحاً مذکور ہیں، قصاص اور دیت کے مسائل جو نہایت تفصیل سے قرآن مجید میں مذکور ہے جن میں قتل عمد اور قتل خطا اور ان کے احکام کی پوری تفصیل ہے، پروفیسر صاحب کو سرے سے معلوم نہیں۔ حیرت ہے کہ اس محدود واقفیت کے ساتھ پروفیسر صاحب نے اس بحث کے طے کرنے کی کیوں کجرات کی۔

یہ تو ضمنی بحث تھی، اب ہم ان مقدمات پر توجہ کرتے ہیں جن پر پروفیسر صاحب کے استدلال کی بنا ہے اس قدر انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے اور واقعہ میں بھی صحیح ہے کہ شروع اسلام یعنی خلافت راشدہ کے اخیر زمانے تک مسلمان غیر قوموں سے بالکل الگ رہے اور ان کے قانون اور احکام سے کسی قسم کی واقفیت نہیں حاصل کی اس لیے دمشق و بیروت و اسکندریہ میں اس وقت رومن لاء کے جو مد رسے جاری تھے خود بقول پروفیسر صاحب کے اسلامی فقہ پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑ سکتا تھا اب قابل لحاظ یہ امر ہے کہ پروفیسر صاحب نے اسلام کے جو مسائل اس دعوے کے ساتھ پیش کئے ہیں کہ وہ رومن لاء کے موافق ہیں وہ کسی زمانے کے ایجاد شدہ مسائل ہیں۔ مثلاً وراثت کے متعلق پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ مسائل ذیل یعنی اولاد سلسلہ اصولی، رشتہ داران طرہی آدھا خون ماہویا کل اور ان کی اولاد، بی بی یا خاوند مولایا غلام آزاد یہ سب رومن لاء کے موافق ہیں اس کے بعد وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں ترکہ اس طرح تقسیم کیا جاتا تھا جو رومن لاء کا طریقہ تھا یعنی کل حصے یہ تھے،

ہی باتوں میں موافق ہوا کرتے ہیں، میں اول تو رومن لاء سے واقف نہیں اور ہوتا بھی تو اتنی فرصت کہاں نصیب کہ تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا۔ اس لیے مجھ کو اعتراف کرنا چاہیے کہ اس موقع

(بقیہ حاشیہ) نصف، ربیع، ثمن، دو ٹکٹ، ایک ٹکٹ، سدس، یہی حصے رومن لاء میں بھی تھے لیکن پروفیسر صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ یہ حصص خود قرآن مجید میں مذکور ہیں اور قرآن مجید کی نسبت پروفیسر صاحب نے خود تسلیم کیا ہے کہ اس میں رومی بنیاد کا پتہ نہیں لگتا البتہ ورثہ کے بعض افراد قرآن مجید میں مذکور نہیں لیکن وہ زمانہ رسالت و خلافت تک پوری طرح سے معین و مقرر ہو چکے تھے، حدیث و آثار کی نہایت قدیم کتابیں آج موجود ہیں ان کو پڑھ کر متعصب سے متعصب شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔

وصیت کے متعلق پروفیسر صاحب نے فقہ کے جن مسائل کو رومن لاء سے ماخوذ سمجھا ہے ان کی یہ تفصیل کی ہے، وصیت تقریری یا تحریری دو گواہوں کے ساتھ: ۱۔ ایک ٹکٹ جائداد کے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا جب تک کہ ورثاء راضی ہوں لیکن یہ مسائل بھی زمانہ نبوت یا خلافت کے مسائل ہیں اور اس امر سے ایک عام عربی داں بھی انکار نہیں کر سکتا، پروفیسر صاحب نے اور بھی مسائل گنائے ہیں جو ان کی رائے میں رومن لاء سے ماخوذ ہیں ہم ان سب کو تفصیل نہیں کر سکتے۔ مختصر اس قدر کہنا کافی ہے کہ ان میں اکثر مسائل اسی زمانہ کے ہیں جن کی نسبت پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ مسلمانوں نے غیر قوموں کے قوانین و احکام سے کچھ واقفیت نہیں حاصل کی تھی۔ پروفیسر صاحب کو اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ قرآن مجید یا حدیث میں قانونی مسائل بہت کم تھے ان کی بنیاد پر فقہ کا اتنا بڑا دفتر کہاں سے تیار ہو گیا یا سی حیرت نے ان کو مجبور کیا کہ وہ فقہ اسلام کو رومن لاء کا خوشہ چین بتائیں۔ لیکن پروفیسر صاحب کس کس بات پر حیرت کریں گے۔ قانونی مسائل تو خیر رومن لاء سے ماخوذ ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے متعلق قرآن مجید و احادیث میں کون سی بڑی تفصیل ہے پھر فقہ میں انہی مسائل کا ایک عظیم الشان سلسلہ کیوں قائم ہو گیا؟ کیا یہ مسائل بھی رومن لاء سے ماخوذ ہیں۔ اس کو بھی جانے دو۔ تمام اور اسلامی علوم کیونکر پیدا ہو گئے اور اس وسعت کو کیوں کر پہنچے۔ آں حضرت (ص) کے زمانہ میں تفسیر، احکام، اصول فقہ، اسماء الرجال کے کتنے مسائل پیدا ہوئے تھے اور آج ان کی کیا حالت ہے کیا آج یہ علوم جدا گانہ فن نہیں ہے کہ ان سے مسلمانوں کی وقت نظر، تیزی طبع، وسعت خیال کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ علوم و فن بھی مسلمانوں نے روم و یونان سے سیکھے۔ فقہ کے جن مسائل کو پروفیسر صاحب نے رومن لاء سے ماخوذ بتایا ہے وہ تو اسی زمانے کے مسائل ہیں۔ جب خود بقول پروفیسر صاحب کے مسلمانوں نے غیر قوموں سے کچھ نہیں سیکھا تھا، لیکن زمانہ مابعد میں بھی فقہ نے رومن لاء کا کبھی احسان نہیں اٹھایا۔ پروفیسر صاحب کا یہ دعویٰ

پر جو کچھ میں لکھوں گا اس کا رتبہ قیاس اور ظن سے زیادہ نہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے وہ بھی قیاس اور ظن ہی سے کام لیتے ہیں کیونکہ باوجود تحقیق کے ہم کو کوئی ایسا منصب نہیں ملا۔ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ رومن لا اور حنفی فقہ کے تمام یا اکثر مسائل کا مقابلہ کر چکا ہے۔

اس امر سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ فقہ حنفی میں ایسے مسائل موجود ہیں جو عرب اور عراق میں سلام سے پہلے معمول بہ تھے لیکن اس میں فقہ حنفی کی خصوصیت نہیں، یہ سلسلہ اور آگے چلتا ہے۔ جو مسائل آج خاص اسلام کے خیال کئے جاتے ہیں۔ اور خود قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے ان میں متعدد ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں معمول و متداول تھے۔ علامہ ابو ہلال عسکری نے کتاب الاوائل میں ان کی تفصیل بھی کی ہے۔ حضرت عمرؓ نے خراج و ٹیکس کے متعلق جو قاعدے (بقیہ حاشیہ) صحیح ہے کہ دولت عباسیہ کے عہد ترقی میں مسلمانوں نے یونان و مصر سے علوم و فنون لئے لیکن ان کو جاننا چاہیے کہ یونان و مصر کے شاگردوں کا گروہ ایک خاص گروہ تھا۔ بے شبہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو غیر قوموں سے مستفید ہوتے تھے اور ان کو عیب نہیں سمجھتے تھے لیکن مسلمانوں ہی میں وہ گروہ بھی تھا (اور وہی بڑا گروہ تھا) جو اپنے فضل و کمال کے زعم میں غیر قوموں کی طرف کبھی رخ بھی نہیں کرتا تھا۔ مجتہدین اور فقہاء اسی گروہ میں داخل ہیں یونان اور روم وغیرہ کی کتابیں جو عربی زبان میں ترجمہ ہوئیں ان کی نہایت مفصل فہرست ہم کو معلوم ہے ان میں فلسفہ، طب، ہندسہ، نجوم، کیمیا، صنعت، تاریخ، لائف، ناول، کی ہر قسم کی کتابیں ہیں لیکن قانون کی ایک تصنیف بھی نہیں جس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ فقہاء و محدثین جو اسلام میں واضح قانون تھے غیر قوموں کی خوشہ چینی کو اپنی اصطلاح میں حرام کہتے تھے۔ کیا امام ابو حنیفہ۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ مسائل فقہ کو جو ان کے نزدیک مذہب کا ایک حصہ تھا روم و یونان سے سیکھتے۔ اگر پروفیسر صاحب کو ان ائمہ کے حالات معلوم ہوتے اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ فقہ کے تمام ابواب ان ہی بزرگوں کے عہد میں مرتب ہو گئے تو ہرگز ایسا دعویٰ نہ کرتے۔

البتہ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ بعض مسائل میں رومن لا و فقہ اسلام متحد کیوں ہیں لیکن اس میں فقہ اسلام کی تخصیص نہیں۔ اگر دو قانونوں کے گروہ کا جو کتنے ہی بے تعلق ہوں آپس میں مقابلہ کیا جائے تو بہت سے مسائل مشترک ثابت ہوں گے اور قدرتنا ایسا ہونا ضرور ہے۔ جب تمام دنیا کے آدمیوں کی ذاتی تمدنی ملکی ضرورتیں اکثر متحد اور یکساں ہیں تو ان ضرورتوں کے لحاظ سے ہر جگہ جو قوانین وضع کئے جائیں گے ان کے مسائل کا مشترک ہونا کون سے تعجب کی بات ہے۔

دورا ہر وہ بیک رہا روند در یک سمت
عجب بنا شد اگر او فتنہ پے در پے

مقرر کئے وہ عموماً وہی ہیں جو نو شیرواں عادل نے اپنے زمانہ حکومت میں وضع کئے تھے اور یہ کچھ تو اردنہ تھا، بلکہ حضرت عمرؓ نے دانستہ نو شیرواں کی اقتدا کی تھی، چنانچہ علامہ طبری و ابن الاثیر نے صاف الفاظ میں تصریح کی ہے۔

ایک مقنن جب کسی ملک کے لیے قانون بناتا ہے تو ان تمام احکام اور رسم و رواج کو سامنے رکھ لیتا ہے جو اس ملک میں اس سے پہلے جاری تھے ان میں سے بعض کو وہ بعدیہ اختیار کرتا ہے بعض میں ترمیم و اصلاح کرتا ہے بعض کی بالکل مخالفت کرتا ہے، بے شبہ امام ابو حنیفہؒ نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا لیکن اس حقیقت سے وہ رومن لاء کی نسبت ایران کے قانون سے زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے، کیونکہ اولاً تو وہ خود فارسی النسل تھے اور ان کی مادری زبان فارسی تھی۔ دوسرے ان کا وطن کوفہ تھا اور وہ فارس کے اعمال میں داخل تھے۔

غرضیہ امر بہر حال قابل تسلیم ہے کہ امام صاحب کوفہ کی توضیح میں ان قواعد اور رسم و رواج سے ضرور مدد ملی ہوگی جو ان ممالک میں جاری تھے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی استعانت سے امام صاحب کے واضح قانون ہونے کی حیثیت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یعنی وہ ایک مستقل واضح قانون کہے جاسکتے ہیں یا صرف ناقل اور جامع، جہاں تک ہماری تحقیق ہے مسلمانوں نے غیر قوموں کی قانونی تصنیفات سے بہت کم واقفیت حاصل کی۔ ترجموں کی فہرست میں ہم سینکڑوں ہزاروں کتابوں کے نام پاتے ہیں لیکن فلسفہ و طب وغیرہ کی تصنیفات میں قانون کی ایک کتاب کا بھی پتہ نہیں چلتا جو عربی زبان میں ترجمہ کی گئی ہو۔ اور اس قدر تو قطعاً ثابت ہے کہ امام صاحب نے جس زمانہ میں فقہ کی تدوین کی کسی ایسی کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا تھا اسلئے یہ احتمال کہ امام ابو حنیفہؒ نے غیر قوموں کی قانونی تصنیفات سے فائدہ اٹھایا ہو بالکل بے اصل ہے ملک میں رسم و رواج کی بنیاد پر جو احکام نافذ تھے اس قابل نہ تھے کہ احاطہ تحریر میں آ کر قانون کا لقب حاصل کر سکتے۔“

مختصر یہ ہے کہ جس قدر تاریخی قرائن موجود ہیں ان سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو درس یا فارس کی کوئی قانونی تصنیف ہاتھ آئی جس کے نمونے پر انہوں نے فقہ کی بنیاد رکھی اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہؒ سے پہلے فقہ کے مسائل جس قدر اور جس صورت میں مدون ہو چکے تھے وہ فن کی حیثیت نہیں رکھتے تھے ان باتوں کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اگر فقہ کو ایک

قانون ماننا چاہیے تو ضرور ماننا پڑے گا کہ امام صاحب ہی اس کے مقنن اور واضع تھے، البتہ ان کو ملک کے رسم و رواج مسائل معمول بہا علماء کے فتاویٰ سے مدد ملی لیکن یہ اسی قسم کی مدد ہے جس سے دنیا کے اور واضع قانون بھی بے نیاز نہ تھے اس لئے یہ امر امام صاحب کی مقننیت کے رتبہ کو گھٹا نہیں سکتا۔
ان عام مباحث کے بعد اب ہم ان خاصیتوں کا ذکر کرتے ہیں جنکی وجہ سے حنفی فقہ کو اور فقہوں کے مقابلہ میں ترجیح حاصل ہے۔

(۱) سب سے مقدم اور قابل قدر خصوصیت جو فقہ حنفی کو حاصل ہے وہ مسائل کا اسرار اور مصالح پر مبنی ہوتا ہے احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ یہ احکام تعبدی احکام ہیں یعنی ان میں کوئی بھید اور مصلحت نہیں ہے مثلاً شراب خوری یا فسق و فجور صرف اسلئے ناپسندیدہ ہیں کہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے اور خیرات و زکوٰۃ صرف اسلئے مستحسن ہیں کہ شارع نے انکی تاکید کی ہے ورنہ فی نفسہ یہ افعال برے یا بھلے نہیں ہیں امام شافعی کا اسی طرف میاں پایا جاتا ہے اور شاید اسی کا اثر تھا کہ ابوالحسن اشعری نے جو شافعیوں میں علم کلام کے بانی ہیں علم کلام کی بنیاد اسی مسئلہ پر رکھی۔

دوسرے فرقہ کا یہ مذہب ہے کہ شریعت کے تمام احکام مصالح پر مبنی ہیں البتہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن کی مصلحت عام لوگ نہیں سمجھ سکتے لیکن درحقیقت وہ مصلحت سے خالی نہیں یہ مسئلہ اگرچہ بوجہ اس کے کہ دونوں پہلو بڑے بڑے علماء نے اختیار کئے ہیں ایک معرکہ الاراء مسئلہ بن گیا ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ وہ اس قدر بحث و اختلاف کے قابل نہ تھا تمام مہمات مسائل کی مصلحت اور غایت خود کلام الہی میں مذکور ہے کفار کے مقابلہ میں قرآن کا طرز استدلال عموماً اسی اصول کی مطابق ہے نماز کی مصلحت خدا نے خود بتائی کہ تہی عن الفحشاء والمنکر روزے کی فرضیت کے ساتھ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون جہاد کی نسبت فرمایا حتی لا تکن فتنۃ اسی طرح اور احکام کے متعلق قرآن و حدیث میں جا بجا تصریحیں اور ارشاد سے موجود ہیں کہ

یاد رکھنا کہ جن خصوصیتوں کا ہم نے دعویٰ کیا ہے وہ بلحاظ اکثر مسائل کے ہیں ممکن ہے کہ بعض جزئیات کے لحاظ سے یہ خصوصیتیں امام صاحب کے مذہب میں نہ پائی جائیں اور دوسرے اماموں کے فقہ میں پائی جائیں لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ امام صاحب کے اکثر مسائل میں یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں اور امام شافعی کے اکثر مسائل میں نہیں پائی جاتیں

انکی غرض و غایت کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب تھا اور یہ اصول انکے مسائل فقہ میں عموماً مرعی ہے اسی کا اثر ہے کہ حنفی فقہ جس قدر اصول عقلی کے مطابق ہے اور کوئی فقہ نہیں امام طحاوی نے جو محدث اور مجتہد دونوں تھے اس بحث میں ایک کتاب لکھی ہے جو شرح معانی الآثار کے نام سے مشہور ہے اور جس کا موضوع یہ ہے کہ مسائل فقہ کو لخصوص و طریق نظر سے ثابت کیا جائے محدث موصوف نے فقہ کے ہر باب کو لیا ہے اور اگرچہ انصاف پرستی کے ساتھ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ سے مخالفت کی ہے لیکن اکثر مسائل کی نسبت مجتہدانہ طرز استدلال سے ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب احادیث اور طریق نظر دونوں کے موافق ہے۔ امام محمد نے بھی کتاب الحج میں اکثر مسائل میں عقلی وجوہ سے استدلال کیا ہے یہ دونوں کتابیں چھپ گئی ہیں اور ہر جگہ ملتی ہیں جس کو تفصیل مقصود ہو تو ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔

اس دعوے سے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب عقل کے موافق ہے شافعیہ وغیرہ کو بھی انکار نہیں اور وہ انکار کیوں کرتے ان کے نزدیک احکام شرعیہ خصوصاً عبادات جس قدر عقل سے بعید ہوں اسی قدر انکی خوبی ہے۔

امام رازی نے زکوٰۃ کی بحث میں لکھا ہے کہ امام شافعی کا مذہب امام ابو حنیفہ سے زیادہ صحیح ہے جسکی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کا مذہب عقل و قیاس سے بعید ہے اور یہی اسکی صحت کی دلیل ہے کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل زیادہ تر تعبدی احکام ہیں جن میں عقل و رائے کو دخل نہیں۔

بخلاف اور ہمعصروں کے امام ابو حنیفہ کا اس اصول کی طرف مائل ہونا ایک خاص سبب سے تھا دوسرے ائمہ جنہوں نے فقہ کی تدوین و ترتیب کی انکی علمی ابتداء فقہی مسائل سے ہوتی تھی بخلاف اس کے امام ابو حنیفہ کی تحصیل علم کلام سے شروع ہوئی جسکی ممارست نے انکی قوت فکر اور حدت نظر کو نہایت قوی کر دیا تھا معتزلہ وغیرہ جن سے ان کے معرکے رہتے تھے عقل اصول کے پابند تھے اسلئے امام صاحب کو بھی ان کے مقابلہ میں انہی اصول سے کام لینا پڑتا تھا اور متنازعہ فیہ مسئلوں میں مصالح و اسرار کی خصوصیتیں دکھانی پڑتی تھیں اس غور اور تدقیق مشق و مہارت سے ان کو ثابت ہو گیا کہ شریعت کا ہر مسئلہ اصول عقل کے مطابق ہے علم کلام کے بعد وہ فقہ کی طرف متوجہ

۱ مناقب الشافعی مصنفہ امام فخر الدین رازی

ہوئے تو ان مسائل میں بھی وہی جستجو رہی۔

حنفی فقہ کے مسائل کا دوسری فقہوں کے مسائل سے مقابلہ کیا جائے تو یہ تفاوت صاف نظر آتا ہے معاملات تو معاملات عبادات میں بھی جس پر ظاہر بیہوش کا خیال ہو کہ اک میں عقل کو دخل نہیں امام صاحب کے مسائل عموماً عقل کے موافق معلوم ہوتے ہیں۔

اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شریعت میں کن مصلحتوں سے فرض کئے گئے ہیں اور ان مصالح کے لحاظ سے ان احکام کی بجا آوری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تو وہی طریقہ موزوں ثابت ہوگا جو حنفی فقہ سے ثابت ہوتا ہے مثلاً نماز چند افعال کے مجموعہ کا نام ہے لیکن اس لحاظ سے کہ نماز کی اصل غرض کیا ہے؟ (یعنی خضوع، اظہار تعبد، اقرار عظمت الہی، دعا، اور اس کے حاصل ہونے میں کن افعال کو کس نسبت سے دخل ہے ان افعال کے مراتب مختلف ہیں بعض لازمی اور ضروری ہیں کیونکہ ان کے نہ ہونے سے نماز کی اصل غرض فوت ہوتی ہے ان افعال کی شریعت کی زبان میں فرض سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض افعال ایسے ہیں جو طریقہ ادا میں صرف ایک حسن و خوبی پیدا کرتے ہیں لیکن ان کے فوت ہونے سے اصل غرض فوت ہوتی ان افعال کا رتبہ قسم سے کم ہے اور ان کو سنت و مستحب سے تعبیر کرتے ہیں۔

اوپر ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرض و واجب و سنت کی تصریح نہیں فرمائی اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نماز کے تمام افعال یکساں درجہ نہیں رکھتے تھے اس لئے تمام مجتہدین نے ان کے امتیاز مراتب پر توجہ کی اور استنباط و اجتہاد کی رو سے ان افعال کے مختلف مدارج قائم کئے اور ان کے جدا جدا نام رکھے امام ابو حنیفہ نے بھی ایسا ہی کیا لیکن اس باب میں ان کو ائمہ پر جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جن افعال کو جس رتبہ پر رکھا درحقیقت ان کا ہی رتبہ تھا مثلاً سب سے ضروری یہ ہے کہ نماز کے ارکان یعنی وہ افعال جن کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی کیا ہیں؟ چونکہ نماز اصل میں اقرار عبودیت اور اظہار خشوع کا نام ہے اس لئے اس قدر تو سب مجتہدوں کے نزدیک مسلم رہا کہ نیت، تکبیر، قرأت، رکوع سجود وغیرہ جن سے بڑھ کر اقرار عبودیت اور اظہار خشوع کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا فرض اور لازمی ہیں اور خود شارع نے ان کے لازمی اور ضروری ہونے کی طرف اشارے کئے بلکہ بعض جگہ تصریح بھی کی لیکن اور ائمہ نے یہ زیادتی کی کہ ان ارکان کی اذانگی کی خصوصیتوں کو بھی فرض قرار دیدیا، حالانکہ وہ خصوصیتیں لازمی نہ تھیں اس لئے

امام ابو حنیفہؒ انکی فرضیت کے قائل نہیں مثلاً

امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے سوا اور الفاظ سے بھی ادا ہو سکتی ہے جو اس کے ہم معنی ہیں (مثلاً اللہ اعظم اللہ اجل) امام شافعی کے نزدیک نہیں ہو سکتی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر اگر فارسی زبان میں کہی جائے تب بھی جائز ہے امام شافعی کے نزدیک اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے امام ابو حنیفہ کے قرآن مجید کی کسی آیت کے پڑھنے سے قرأت کا فرض ادا ہو جاتا ہے امام شافعی کے نزدیک بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو شخص عربی میں قرآن پڑھنے سے معذور ہے وہ مجبوراً ترجمہ پڑھ سکتا ہے امام شافعی کے نزدیک ترجمہ سے کسی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی ہے۔

اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہؒ یا کسی مجتہد نے صرف عقل و قیاس سے نماز کے ارکان متعین کئے ہیں ائمہ نے ان ارکان کے ثبوت کے لئے عموماً احادیث کی تصریحات و اشارات سے استدلال کیا ہے چنانچہ ہر مجتہد کے عقلی دلائل کتب فقہ میں بہ تفصیل مذکور ہیں ہمارا یہ مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دعوؤں پر جس طرح عقلی دلائل یعنی احادیث کی تصریحیں اور اشارے موجود ہیں اسی طرح عقلی وجوہ بھی انکی صحت کے شاہد ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب شریعت کے اسرار و مصالح کو نہایت دقیق نگاہ سے دیکھتے تھے۔

زکوٰۃ کے مسائل کا بھی یہی حال ہے زکوٰۃ کا اصلی مقصد بنی نوع کی ہمدردی اور اعانت ہے اسی لئے زکوٰۃ کے مصرف میں وہ لوگ خاص کر دیئے گئے ہیں جو سب سے زیادہ ہمدردی اور اعانت کا استحقاق رکھتے ہیں یعنی فقراء، مساکین، عمال زکوٰۃ، مولفۃ القلوب، مقروض، مسافر، غازی، مکاتب، چونکہ ان لوگوں کی تصریح خود قرآن مجید میں مذکور ہے اسی لئے اس امر میں سب مجتہدین کا اتفاق رہا کہ یہ لوگ مصرف زکوٰۃ ہیں لیکن تعین نے ایک اختلاف پیدا کر دیا، امام شافعی نے ان اقسام کے ذکر سے یہ خیال کیا کہ یہ سب اشخاص زکوٰۃ کی ادائیگی میں لازمی ہیں یعنی جب تک ان آٹھوں اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہ کی جائے فرض ادا ہی نہیں ہو سکتا بخلاف اس کے امام ابو

امام محمد نے جامع صغیر میں جو روایت کی ہے اس میں مجبوری کی قید نہیں ہے اور اسی بناء پر مخالفین نے امام صاحب پر یہ سخت اعتراض کیا ہے کہ وہ قرآن کی حقیقت و مفہوم میں الفاظ کو خل نہیں سمجھتے یعنی ان کے نزدیک صرف قرآن معنی پر قرآن کا اطلاق ہو سکتا ہے بے شبہ امام صاحب کی اس غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن فقہ حنیفہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے بالآخر اس قول سے رجوع کیا ہے ۱۲

حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ زکوٰۃ ان اقسام سے باہر نہ جانے پائے باقی یہ امر کہ ان لوگوں میں سب کو دی جائے بعض کو یہ امر مقتضائے وقت اور ضرورت پر موقوف ہے امام اور حاکم وقت ضرورت کے لحاظ سے جسکو چاہے انتخاب کر سکتا ہے۔

ایک اور مسئلہ جس میں امام ابوحنیفہؒ اور دوسرے ائمہ مختلف ہیں یہ ہے کہ چوپایوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک زکوٰۃ میں جانور یا اسکی قیمت ادا کی جاسکتی ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک قیمت ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو سکتی حالانکہ زکوٰۃ کی غرض حاصل ہونے میں جانور اور اسکی قیمت دونوں برابر ہیں اس لئے شارع نے بھی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔ ان مسائل کے سوا عبادات کے اور سینکڑوں مسائل ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی مسائل میں ہر جگہ مصالح اور اسرار کی خصوصیت ملحوظ ہے لیکن ہم تطویل کے لحاظ سے ان سب کی تفصیل نہیں کر سکتے معاملات کے مسائل میں یہ عقدہ زیادہ حل ہو جاتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کا مذہب کس قدر مصالح اور اسرار کے موافق ہے۔

۲۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حنفی فقہ بہ نسبت تمام اور فقہوں کے نہایت آسان اور سیرالتعمیل ہے۔

قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے خدا تم لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں نرم اور آسان شریعت لے کر آیا ہوں بے شبہ اسلام کو تمام ائمہ کے مقابلہ میں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ رہبانیت سے نہایت بچھڑے ہوئے ہیں عبادات شاقہ نہیں ہیں، اس کے مسائل آسان اور سیرالتعمیل ہیں حنفی فقہ کو بھی اور انہوں پر ترجیح حاصل ہے۔ حنفی فقہ کا آسان اور وسیع ہونا ایسا متعارف ہے کہ شعرا اور مصنفین اسکو ضرب المثل کے طور پر ذکر کرتے ہیں انوری نے جو ایک فحاش اور بدرزبان شاعر تھا اگرچہ برے موقع پر اس استعمال کیا اور کہا ع

چوں رخصتہائے ابوحنیفہ

تاہم اصل مدعا کا ثبوت اس کے کلام سے بھی ہوتا ہے، عبادات اور معاملات کا کوئی باب کوئی فصل لے لو، یہ تفرقہ صاف نظر آتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے مسائل ایسے آسان اور نرم ہیں جو آسان شریعت کی شان ہے بخلاف اہل کے اور ائمہ کے بہت سے احکام بہت سخت اور دشوار العمل ہیں، مثلاً کتاب الجنایات و کتاب الحدود کے مسائل، انہی میں سے سرقہ کے احکام ہیں۔ چنانچہ ہم اس کے چند جزئیات نمونہ کے طور پر یہاں لکھتے ہیں۔

اس قدر تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سرقہ کی سزا قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن

مجتہدین نے سرقہ کی تعریف میں چند شرطیں اور قیدیں لگائی ہیں جن کے بغیر قطع ید کی سزا نہیں ہو سکتی، ان شروط کے لحاظ سے احکام پر جو اثر پڑتا ہے وہ ذیل کے جزئیات سے معلوم ہوگا کہ امام ابوحنیفہؒ کا مذہب کس قدر آسان اور تمدن و شائستگی کے کس قدر موافق ہے۔

امام ابوحنیفہ کے مسائل	اور ائمہ کے مسائل
نصاب سرقہ کم از کم ایک اشرفی ہے	ایک اشرفی کا ربع
اگر ایک نصاب میں متعدد چوروں کا سا جھا ہے تو کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔	امام احمد کے نزدیک ہر ایک کا ہاتھ کاٹا جائے گا
نادان بچہ پر قطع ید نہیں۔	امام مالک کے نزدیک ہے۔
کفن چور پر قطع ید نہیں۔	اور ائمہ کے نزدیک ہے۔
زوجین میں سے اگر ایک دوسرے کا مال چرائے تو قطع ید نہیں۔	امام مالک کے نزدیک ہے۔
بیٹا باپ کا مال چرائے تو قطع ید نہیں۔	امام مالک کے نزدیک ہے۔
قربت قریبہ الے مثلاً چچا بھائی وغیرہ قطع ید نہیں	اور ائمہ کے نزدیک ہے۔
ایک شخص کسی سے کوئی چیز مستعار لے کر انکار کر گیا تو قطع ید نہیں۔	اور ائمہ کے نزدیک ہے۔
ایک شخص نے کوئی چیز چرائی پھر بذریعہ ہبہ یا بیع اس کا مالک ہو گیا تو قطع ید نہیں	اور ائمہ کے نزدیک ہے۔
غیر مذہب واسے جو مستامن ہو کر اسلام کی عملداری میں رہتے ہیں ان پر قطع ید نہیں۔	اور ائمہ کے نزدیک ہے۔
قرآن مجید کے سرقہ پر قطع ید نہیں۔	امام شافعی و مالک کے نزدیک ہے
لکڑی یا جو چیزیں جلد خراب ہو جاتی ہیں ان کے سرقہ سے قطع ید لازم نہیں آتا	اور ائمہ کے نزدیک لازم آتا ہے۔

فقہ کا ایک بڑا حصہ کتاب الخطر والاباحۃ ہے، یعنی حرام و حلال، جائز و ناجائز کی تفصیل اس باب میں یہ دعویٰ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے، اور ائمہ کے بہت سے ایسے مسئلے ہیں جن کی پابندی کی جائے تو زندگی دشوار ہو جائے بخلاف اس کے امام ابوحنیفہؒ کے احکام نہایت آسان اور سہل ہیں۔ مثلاً امام شافعی نے نزدیک جو پانی اپلوں کی آگ سے گرم کیا گیا ہو اس سے غسل اور وضو ناجائز ہے، اسی طرح مٹی کے برتن جو اپلوں کی آگ سے پکائے گئے ہوں ان میں کھانا ناجائز

ہے۔ رائگ، کالج، بلور، محقق کے برتنوں کا استعمال ناجائز ہے، پشمینہ، آمور، یوستین وغیرہ کا استعمال ناجائز ہے اور ان کو پہن کر نماز نہیں ہو سکتی۔ برتن کرسیاں اور زمین وغیرہ جن پر چاندی کام ہو ان کا استعمال ناجائز ہے، بیع بالمعاطۃ یعنی خرید و فروخت کا عام طریقہ جس میں بیع و شرا کی تصریح نہیں کی جاتی ناجائز ہے ان تمام مسائل میں امام ابو حنیفہ کا مذہب امام شافعی سے مخالف ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی فقہ دوسری فقہوں کی طرح تنگ اور سخت گیر نہیں ہے۔

(۳) فقہ کا بہت بڑا حصہ جس سے دینی ضرورتیں متعلق ہیں معاملات کا حصہ ہے اور یہی موقع ہے جہاں ہر مجتہد کی وقت نظر اور نکتہ شناسی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک معاملات کے احکام ایسے ابتدائی حالت میں تھے کہ متمدن اور تہذیب یافتہ ممالک کے لیے بالکل نا کافی تھے، نہ معاہدات کے استحکام کے قاعدے منضبط تھے نہ دستاویزات وغیرہ کی تحریر کا اصول قائم ہوا تھا، نہ فصل قضایا اور ادائے شہادت کا کوئی باقاعدہ طریقہ تھا، امام ابو حنیفہ پہلے شخص ہیں جو ان چیزوں کو قانون کی صورت میں لائے، لیکن افسوس ہے کہ جو مجتہدین ان کے بعد ہوئے انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو اور وسعت دیتے، اسی غیر تمدنی حالت کو قائم رکھنا چاہیے۔ جس کا منشاء وہ زاہدانہ خیال تھے جو علمائے مذہب کے دماغوں میں جاگزین تھے، ایک مشہور محدث نے فقہاء پر طعن کیا ہے کہ ان بزرگوں کے نزدیک جب کسی زمین کا دعویٰ کسی عدالت میں پیش کیا جائے تو ضروری ہے کہ عرض دعویٰ میں زمین کا موقع بتایا جائے۔ اس کی حدود اور بچہ دکھائی جائیں حیثیت اور صورت کی تفصیل ہو حالانکہ رسول اللہ (صلعم) یا صحابہ کے زمانہ میں ان جزئیات اور قیدوں کا نام و نشان بھی نہ تھا، محدث مذکور کے نزدیک یہ بڑے الزام کی بات ہے۔ لیکن اگر ان کو کسی ترقی یافتہ ملک میں رہنے کا اتفاق ہوتا اور معاملات سے بھی کام پڑتا تو معلوم ہوتا کہ جن چیزوں کو وہ الزام کی بات سمجھتے ہیں ان کے بغیر زندگی بسر کرنی مشکل ہے۔

امام شافعی ہبہ کے لیے قبضہ کو ضروری نہیں سمجھتے، دفعۃً ہمسایہ کو جائز نہیں رکھتے تمام معاملات میں مستور الحال کی شہادت کو ناجائز قرار دیتے ہیں گواہان نکاح کے لیے ثقہ اور عادل ہونے کی قید ضروری سمجھتے ہیں۔ ذمیوں کے باہمی معاملات میں بھی ان کی شہادت جائز قرار نہیں دیتے، بے شبہ یہ باتیں ان ممالک میں نہایت آسانی سے چل سکتی ہیں۔ جہاں تمدن نے وسعت نہیں حاصل کی ہے اور معاملات کی صورتیں بالکل سادہ اور نیچرل حالت میں ہیں لیکن جن ملکوں میں تمدن نے ترقی حاصل کی ہو معاملات کی مختلف پیچ در پیچ صورتیں پیدا ہو جاتی ہوں، حقوق کی تجدید اور انضباط کے بغیر چارہ نہ ہو وہاں ایسے احکام کو قائم رہنا آسان نہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام مسائل میں امام ابو حنیفہ امام شافعی سے مخالف ہیں، مورخ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ امام مالک کا مذہب انہی ممالک میں رواج پا سکا جہاں تمدن نے

وسعت نہیں حاصل کی تھی ۱۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ امام مالک کے مسائل میں اصول تمدن کی رعایت نہ تھی۔

امام ابو حنیفہؒ نے جس وقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ معاملات کے احکام منضبط کئے، اس کا صحیح اندازہ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ معاملات کے چند ابواب پر ایک مفصل تبصرہ کیا جائے لیکن ایسی تفصیل کے لیے نہ وقت مساعد ہے، نہ اس مختصر کتاب میں اس کی گنجائش ہے۔ تاہم مسالا بدرک کلاہ لا یتوک کلاہ اس لیے نمونہ کے طور پر ہم صرف مسائل نکاح کا ذکر کرتے ہیں۔ جو عبادات اور معاملات دونوں کا جامع ہے۔

نکاح کو اگرچہ فقہانے عبادات میں شامل کیا ہے، لیکن یہ صرف ایک اصطلاح ہے ورنہ نکاح بوجہ اس کے کہ تمدن و معاشرت کے دو بڑے بڑے نتائج اس پر متفرع ہوتے ہیں، معاملات کا نہایت ضروری حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

مسائل نکاح کے انتخاب کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ بعض یورپین مصنفوں نے یہ دعوے کیا ہے کہ حنفی فقہ کے مسائل نکاح نہایت وحشیانہ اور ظالمانہ ہیں لیکن ہم اس بحث میں دکھا دیں گے کہ آج مہذب سے مہذب ملکوں میں بھی نکاح کے قواعد حنفی فقہ سے عمدہ تر نہیں ہیں نہ ہم نے اپنی کتاب یوٹٹی میں لکھا ہے کہ رومن لاء کے بموجب قواعد نکاح ایک مجموعہ ظلم ہیں لیکن ہم ثابت کر دیں گے کہ حنفی فقہ کے بموجب قواعد نکاح مجموعہ انصاف ہیں، غالباً اس بحث سے ان لوگوں کے خیالات کی بھی کس قدر اصلاح ہوگی جو غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حنفی فقہ رومن لاء سے ماخوذ ہے نکاح وازدواج، تمدن اور معاشرت کا نہایت وسیع حصہ ہے، نکاح بقول ایک حکیم کے جماعتوں کا شیرازہ، تہذیب کی اصل، تمدن کی بنیاد ہے اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہے کہ جس مقنن نے اس کے اصول و ضوابط کی عمدہ توضیح یا تشریح کی وہ قانون تمدن کا بہت بڑا نکتہ شناس ہے، اگرچہ امام ابو حنیفہؒ ان اصول و ضوابط کے مجدد نہیں ہیں، شارع نے خود اس کے مہمات مسائل بتا دیے تھے تاہم جس نکتہ سنجی کے ساتھ انہوں نے ان اصول کی تشریح کی اور اس پر احکام متفرع کئے وہ خود ایک بڑے مقنن کا کام تھا۔ شارع کا کلام کہیں مجمل واقع ہوا تھا کہیں محتمل المعانی، بعض جگہ صرف اشارے تھے، خاص کر جزئیات بہت کم مذکور تھیں یہی وجہ ہے کہ نکاح کے اکثر مسائل میں مجتہدوں کی مختلف رائیں قائم ہو گئیں۔ یہی مختلف فیہ مسائل ہیں جن میں امام صاحب کے اجتہاد کے جوہر کھلتے ہیں، اور صاف نظر آتا ہے کہ جس طرح انہوں نے ان موقعوں پر شارع کے اجمال کی تفصیل کی، احتمالات کے محل معین کئے، اشاروں کی تصریحات بتائیں، جزئیات کی تفریع کی اور انہی کا کام تھا جن میں اور مجتہدین کسی طرح ان کی ہمسری نہیں کر سکتے۔

۱۔ اس قول کو ہم پہلے کر چکے ہیں۔

نکاح کے مسائل جن اصول پر متفرع ہیں وہ یہ ہیں۔

- ۱۔ کن لوگوں کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔ ۲۔ معاملہ نکاح کس کے اختیار سے ہونا چاہیے۔ ۳۔ اس کی بقا و ثبات کا استحکام کسی حد تک ضروری ہے۔ ۴۔ فریقین کے حقوق کیا قرار دیے جائیں۔ ۵۔ نکاح کن رسوم و رواج کے ساتھ عمل میں آئے۔

یہ امر کہ نکاح کی وسعت کو کس حد تک محدود کیا جائے۔ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ تمام مذاہب میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے، ہر قوم نے چند محرمات قرار دیے ہیں جن کے ساتھ ازواج کو ناجائز قرار دیا ہے اور یہ محرمات قریباً تمام مذاہبوں میں مشترک ہیں، جس کی وجہ یہی ہے کہ یہ امر نہایت صریح اصول عقلی پر مبنی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ اور فلاسفر بقیم نے کتاب یوثلی میں محرکات و حرمت کے جو دلائل قائم کئے ہیں بالکل مشترک ہیں چونکہ یہ امر بالکل اصول فطرت کے مطابق ہے، اور قرآن مجید میں محرمات کے نام تصریحاً مذکور ہیں اس لیے اصل مسئلہ میں تمام مجتہدین کا اتفاق رہا لیکن جو جزئیات ظاہر ذیل کے نس میں نہیں آئیں ان میں اختلاف پیدا ہوگی۔ انہی میں حرمت بالزنا کا مسئلہ ہے جو امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے اختلاف کا ایک معرکہ الآثار مسئلہ ہے، امام شافعیؒ کا مذہب ہے کہ زنا سے حرمت کے احکام پیدا نہیں ہوتے۔ مثلاً باپ نے کسی عورت سے زنا کیا تو بیٹے کا نکاح اس سے ناجائز نہیں ہے، امام شافعیؒ نے اس کو یہاں تک وسعت دی ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور اس سے لڑکی پیدا ہوئی تو خود وہ شخص اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، ان کی دلیل ہے کہ زنا ایک حرام فعل ہے اس لیے وہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا، امام ابو حنیفہؒ اس کے بالکل مخالف ہیں، ان کے نزدیک مقاربت کے ذریعہ سے مرد اور عورت کے تعلقات پر جو فطری اثر پڑتا ہے وہ نکاح پر محدود نہیں ہے اور یہ بالکل صحیح ہے محرمات کی حرمت جس اصول پر مبنی ہے، اس کو نکاح کے ساتھ خصوصیت نہیں ہے اپنے نطفہ سے جو اولاد ہوگوزنا ہی سے ہو اس کے ساتھ نکاح اور مقاربت کا جائز رکھنا بالکل اصول فطرت کے خلاف ہے، باپ کی موطوءہ کا بھی یہی حال ہے علیٰ ہذا القیاس خود قرآن مجید میں اس کے اشارے موجود ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں عقلی بحث نہیں اس لیے ہم اس کا ذکر نہیں کرتے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا مختار کون ہے؟ یہ ایک نہایت مہتمم بالشان ہے، اور نکاح کے اثر کی خوبی یا برائی بہت کچھ اسی امر پر منحصر ہے، امام شافعیؒ و امام احمد بن حنبلہؒ کے نزدیک عورت کو عاقلہ بالغہ ہونے کا بارے میں خود مختار نہیں یعنی کسی حال میں وہ اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی، بلکہ ولی کی محتاج ہے، ان بزرگوں نے ایک طرف تو عورت کو اس قدر مجبور کیا، اور دوسری طرف ولی کو ایسے وسیع اختیارات دیے کہ وہ زبردستی جس شخص کے ساتھ چاہے نکاح باندھ

دے، عورت کسی حال میں انکار نہیں کر سکتی۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بالغہ عورت اپنے نکاح کی آپ ہی مختار ہے بلکہ اگر نابالغی کی حالت میں ولی نے نکاح کر دیا ہو تو بالغ ہو کر وہ نکاح کو نسخ کر سکتی ہے۔

اس اختلاف کی اصل بنیاد عورتوں کے حقوق کے مسئلہ پر مبنی ہے۔ تمام مذہبوں میں عورتوں کی حالت نہایت پست قرار دی گئی ہے اور ان کے حقوق نہایت تنگدلی سے قائم کئے گئے ہیں، ہندوؤں اور عیسائیوں کے ہاں عورتوں کو میراث نہیں ملتی۔ خود عرب میں اسلام سے پہلے بیکر دستور تھا۔ اسی طرح اور بہت سے امور ہیں جن سے عورتوں کا کم رتبہ ہونا ثابت ہوتا ہے لیکن اسلام نے مردوں اور عورتوں کے حقوق یکساں درجہ پر قائم کئے ہیں اور فرمایا **لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ**۔ امام ابو حنیفہؒ نے ان تمام مسائل میں اس اصول مساوات کو مرعی رکھا ہے اور یہی خصوصیت ہے جو اس باب میں ان کی فقہ کو اور ائمہ کی فقہ سے ممتاز کرتی ہے، مثلاً امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نکاح، طلاق، عتق وغیرہ معاملات میں عورتوں کی شہادت اسی طرح معتبر ہے جس طرح مردوں کی بخلاف اس کے اور ائمہ مجتہدین کے نزدیک عورتوں کی شہادت کا اعتبار نہیں بعض معاملات میں ان بزرگوں نے عورتوں کی شہادت جائز بھی رکھی ہے تو یہ قید لگائی ہے کہ دو سے کم نہ ہوں اور امام شافعی کے نزدیک تو چار سے کم کا کسی حالت میں اعتبار نہیں، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جس طرح ایک مرد کی گواہی معتبر ہے عورت کی بھی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عورت کو بھی ایسا ہی اختیار دینا چاہیے۔

اس امام اصول مساوات سے قطع نظر صورت متنازعہ میں خصوصیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح کا معاملہ عام معاملات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا نکاح ایک ایسا تعلق ہے جس کا اثر نہایت وسیع ہے اور زندگی کے اخیر وقت تک قائم رہتا ہے، اس لیے ایسے معاملے میں ایک فریق کو بالکل ب اختیار رکھنا نہایت نا کافی ہے۔

اس بحث میں امام شافعی کا مدار محض نقلی دلائل پر ہے، لیکن اس میدان میں بھی امام ابو حنیفہؒ ان سے پیچھے نہیں اگر امام شافعی کو لا نکاح المبوئی پر استدلال ہے تو امام صاحب کی طرف الشبہ احق بنفسها من وليها والکرتستان فی نفسها موجود ہے لیکن اس بحث کا یہ موقع نہیں۔

تیسرے بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا استحکام و بقا کس حد تک ضروری ہے، عقد و نکاح کی خوبی کی نسبت جو کچھ کہا گیا ہے یعنی یہ کہ وہ تمدن کی بنیاد اور جماعتوں کا شیرازہ ہے، یہ اسی حالت میں ہے جب وہ ایک مضبوط اور دیر پا معاملہ قرار دیا جائے ورنہ وہ صرف قضائے شہوت کا ایک ذریعہ ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس اصول کو نہایت قوت کے ساتھ ملحوظ رکھا ہے انہوں نے طریقہ انعقاد، یعنی مہر، اہتمام طلاق، نفاذ خلع کے جو قاعدے قرار دیے ہیں ان سب میں اصول ہے کہ ملینا ہے۔

اس باب میں سب سے مقدم ان کا یہ مسئلہ ہے۔ ”الطلاق مع استقامة حال الزوجین حرام۔“ یعنی جب تک زوجین کی حالت استقامت پر ہے۔ طلاق دنیا حرام ہے ضرورت اور مجبوری کی حالت میں طلاق کو جائز قرار دیا ہے تو اس کا طریقہ ایسا رکھا ہے جس سے اصلاح اور رجعت کی امید منقطع نہ ہو، یعنی یہ کہ تین بار نکر کے طلاق دے اور ہر طلاق میں ایک مہینہ کا فاسدہ ہوتا کہ اس اثناء میں شوہر کو اپنے ارادے کے فیصلے کرنے کے لیے کافی وقت ملے، اگر وہ اس ارادے سے باز آنا چاہے تو باز آ سکتا ہے اور مستحب یہی ہے کہ باز آئے، اس وسیع مدت میں بھی اگر اصلاح و ہشتی کی توقع نہ ہو اور تجربہ سے ثابت ہو جائے کہ فریقین کی برہمی کس طرح اصلاح پذیر نہیں ہے تو مجبوراً طلاق دے۔ طلاق کے بعد اس کو مہر ادا کرنا ہوگا اور تین مہینے تک زوجہ کی خوددوش کی کفالت کرنی ہوگی، اس سے یہ مقصد ہے کہ جب تک وہ دوسرا شوہر نہ پیدا کر سکے نر اور بسر اوقات کے لیے اس کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور مہر کی رقم عام مصارف میں کام آئے اس بار۔ میں امام صاحب کے مسائل جو اورائمہ سے مختلف ہیں ان کو ذیل میں یکجا طور پر لکھتے ہیں جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ امام صاحب نے معاملہ نکاح کو کیسے ہتم بالشان اور مضبوط معامد سمجھا۔ اور ہر حالت میں ان کے قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔

۱۔ جی تک فریقین کی حالت میں استقامت امام شافعی کے نزدیک حرام نہیں ہو طلاق دینا حرام ہے

۲۔ ایک بار تین طلاق دینا حرام ہے اور اس امام شافعی اور امام محمد بن حنبل کے نزدیک کچھ کا مرتب غاصی ہے مضائقہ نہیں۔

۳۔ مہر کی تعداد کسی حالت میں دس درہم امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایک سے کم نہیں ہو سکتی اس سے یہ مقصد ہے کہ مرد جبہ آئی مہر ہو سکتا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ مرد بے کو بیچ طلاق پر آسانی سے جرات نہ ہو کیونکہ دریغ بے سوچے کچھ طلاق دینے پر جرات کرے یہ تعداد غریب و مفلس کے لئے ہے اس کو سکنا ہے، اور عورت کو بوجہ اس کے کہ تفریق کے اس رقم کا ادا کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے بعد محض مفلس اور نادار رہے گی سخت تکلیف کا امیروں کو دو چار ہزار کا ادا کرنا۔ احتمال ہے۔

۴۔ خلوت صحیح سے پورا مہر واجب ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک نصف واجب ہوتا ہے۔

۵:- جسمانی بیماریاں مثل برص وغیرہ فسخ نکاح امام شافعی و مالک کے نزدیک ان کی وجہ سے فسخ سبب نہیں ہو سکتیں۔
نکاح ہو سکتا ہے۔

۶:- اگر کوئی شخص مرض الموت میں طلاق امام شافعی کے نزدیک نہیں ملے گی
دے اور عدت کے زمانہ میں اس کا انتقال ہو جائے تو عورت کو میراث ملے گی۔

۷:- طلاق رجعی کی حالت میں وطی حرام نہیں امام شافعی کے نزدیک حرام ہے گویا وہ بائنہ ہو ہے، یعنی زوجیت کا تعلق ایسی معمولی بیزاری چکی سے منقطع نہیں ہوتا۔

۸:- رجعت کے لیے اظہار زبانی کی امام شافعی کے نزدیک بغیر اقرار و اظہار رجعت ضرورت نہیں، ہر فعل جس سے رضا مندی ہو ہی نہیں سکتی۔
ظاہر ہو رجعت کے لیے کافی ہے، مطلب یہ ہے کہ آسانی دی جائے تاکہ رجعت باذن مساحت ہو سکے۔

۹:- رجعت پر گواہ مقرر کرنے کی کچھ ضرورت امام مالک کے نزدیک بغیر استشہاد کے رجعت نہیں ورنہ بعض حالتوں میں گواہ نہ مل سکے اور صحیح نہیں ہے۔
رجعت کی مدت قریب الانقضاء ہے تو طلاق بائن ہو جائے گی۔

نکاح کے قواعد مرتب ہونے کے لیے یہ ایک نہایت ضروری امر ہے کہ فریقین کے حقوق نہایت فیاضی اور اعتدال کے ساتھ قائم کئے جائیں۔ عورتوں کو مردوں کے ساتھ جن باتوں میں مساوات حاصل ہے وہ باطل نہ ہونے پائے۔ کیونکہ نکاح سے عورتوں کو اپنے امن و راحت کی توقع ہونی چاہیے نہ یہ کہ اس کے اصلی حقوق میں بھی زوال آئے۔ یہ اسلام کی خاص فیاضی ہے جس کی نظیر کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتی کہ اس نے معاملہ نکاح میں عورتوں کے حقوق نہایت وسعت کے ساتھ قائم کئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس اصول کی تمام مسائل میں ملحوظ رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان مسائل میں جہاں اور ائمہ نے ان سے اختلاف کیا ہے صریح غلطی کی ہے مثلاً

خلع کا معاملہ جو طلاق سے مشابہ ہے۔

اس باب میں تو سب ائمہ متفق ہیں کہ جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے اسی طرح عورت کو کچھ معاوضہ دے کر خلع کا اختیار ہے لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ اس معاملہ کی کیا صورت ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اگر عورت کا قصور ہے اور خود اس کی بدسلوکی تفریق کا سبب ہوئی ہے تو اس کے مہر کی مقدار کے برابر شوہر کو معاوضہ دینا چاہیے، مرد اگر اس مقدار سے زیادہ معاوضہ کا خواہاں ہو تو مکروہ ہے لیکن اگر مرد کی شرارت ہے تو عورت بغیر کسی جرمانہ ادا نہ کرنے کے خلع کی مستحق ہے اور مرد کو خلع کا معاوضہ لینا مکروہ ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک اولاً مرد جس قدر چاہے معاوضہ لے سکتا ہے اور اس پر عورت کو مجبور کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ گو شرارت و زیادتی مرد کی ہو، تاہم وہ عورت سے معاوضہ لے سکتا ہے اور جس قدر چاہے لے سکتا ہے حالانکہ یہ صریحاً با انصافی ہے کہ عورت بے گناہ بھی ہو اور معاوضہ بھی ادا کرے۔

اخیر بحث یہ ہے کہ نکاح کن رواجوں کے ساتھ عمل میں آئے۔ ان رسوم میں صرف دو مقصود پیش نظر ہیں، اول یہ کہ فریقین کی رضا مندی محقق ہو جائے، دوسرے یہ کہ واقعہ، عقد کا اشتہار ہو جائے ان اغراض کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے نہایت مناسب قاعدے قرار دیے ہیں یعنی یہ کہ فریقین ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے ظاہر ہو کہ انہوں نے معاملہ نکاح کو قبول کر لیا ہے اور یہ کہ عقد نکاح دو گواہوں کے سامنے عمل میں آئے۔ یہ دونوں سادہ اور آسان شرطیں ہیں جو ہر موقع پر استعمال کی جاسکتی ہیں لیکن بعض ائمہ نے بخلاف اس کے ان شرطوں میں ایسی سخت قیدیں لگائی ہیں، جن کی پابندی نہایت مشکل ہے امام شافعی کا مذہب ہے کہ گواہان نکاح عادل ہونے چاہئیں ورنہ نکاح صحیح نہیں۔ عدالت کے جو معنی مجتہدین اور خاص کر امام شافعی نے بیان کئے ہیں اس کے لحاظ سے ہزاروں میں سے ایک آدمی عادل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر یہ قید ضروری سمجھی جائے تو صحیح نکاح کا وجود ڈھونڈنے سے بھی نہ مل سکے گا، امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ضروری ہے کہ گواہ مرد ہوں لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورتیں بھی گواہ ہو سکتی ہیں اور ہی ترین عقل بھی ہے۔ امام شافعی نے یہ بھی قید لگائی ہے کہ خاص تزویج کے الفاظ استعمال کئے جائیں حالانکہ خاص الفاظ کی پابندی کا کچھ حاصل نہیں جو الفاظ اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں مثلاً

ہبہ، تملیک وغیرہ سب عقد نکاح کے لیے کافی ہیں۔ (۴) ایک بڑی خصوصیت جو فقہ حنفی کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ذمیوں یعنی ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں مسلمانوں کی حکومت میں مطیعانہ رہتے ہیں نہایت فیاضی اور آزادی سے حقوق بخشے ہیں اور یہ وہ خصوصیت ہے جس کی نظیر کسی امام اور مجتہد کے مسائل میں نہیں ملتی۔ اگرچہ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت خود شارع کی ہدایتوں میں جا بجا موجود ہے لیکن چونکہ وہ عام کلیات ہیں۔ اس کے علاوہ شارع کے بعض اقوال بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی تعبیر مطالب میں اختلاف پیدا ہوئے ہیں۔ تاہم کچھ شبہ نہیں کہ جو تعبیر امام ابو حنیفہ نے کی ہے وہی صحیح ہے۔ اسلام نہایت وسیع دنیا پر حکمراں رہا ہے اور اس کی حدود حکومت میں سینکڑوں غیر قومیں آباد تھیں اور ہیں اس لئے اگر ان کے حقوق کی واجبی حفاظت نہ کی جائے تو ایک دن بھی امن قائم نہیں رہ سکتا۔ امام ابو حنیفہ نے ذمیوں کو جو حقوق دیے ہیں دنیا میں کسی گورنمنٹ نے بھی ان غیر قوم کو نہیں دیے۔ یورپ جس کو اپنے قانون اور انصاف پر بڑا ناز ہے۔ بیشک زبانی دعویٰ کر سکتا ہے لیکن عملی مثالیں نہیں پیش کر سکتا۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کے یہ احکام اسلامی حکومتوں میں عموماً نافذ تھے اور خاص کر ہارون رشید اعظم کی وسیع حکومت انہی احکام پر قائم تھی، سب سے بڑا مسئلہ قتل و قصاص کا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ذمیوں کا خوف مسلمانوں کے خون کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ذمی کو عداوت قتل کر ڈالے تو مسلمان بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور اگر غلطی سے قتل کیا ہے تو جو خون بہا مسلمانوں کے قتل بالخطا سے لازم آتا ہے وہی ذمی کے قتل سے بھی لازم آئے گا۔

تذکرہ امام رازی نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں حنفیوں کو طعنہ دیا ہے کہ ان کے نزدیک ابو بکر صدیق کا خون اور ایک ذلیل ذمی کا خون برابر ہے۔ یعنی اگر ابو بکر صدیق بے جرم کسی ذمی کو قتل کر ڈالتے تو حنفیوں کے نزدیک وہ بھی قتل کئے جانے کے مستحق تھے حنفیوں نے اس مسئلہ کی تعلیم میں کہیں یہ مثال نہیں دی ہے۔ امام رازی نے اس غرض سے کہ وہ اس مسئلہ کو بدنما کر کے دکھائیں۔ خود یہ مثال فرض کی ہے لیکن ہم فخر کے ساتھ اس طعنہ کو قبول کرتے ہیں، بے شبہ انصاف اور حق کی حکومت میں شاہ و گدا، مقبول و مردود کا ایک رتبہ ہے۔ بے شبہ یہ اسلام کی بڑی فیاضی ہے کہ اس نے اپنی رعایا کو اپنے برابر سمجھا۔ اسلام کو اس انصاف پر ناز ہو سکتا ہے اور اگر امام رازی کو عار آتی ہے تو آئیے۔

خدا صحابہ کا کیا قول اور کیا عمل تھا۔ حضرت علیؓ کا قول ہے من کانت له ذمتنا فدمہ کد منا و دیتہ کدیتنا، یعنی ذمی کا خون ہے اور اس کی دیت ہماری دیت ہے۔ حضرت علیؓ پر موقوف نہیں۔ تمام مہاجرین اور انصار کا یہی قول تھا اور اسی پر عمل درآمد تھا۔ عبید اللہ جو حضرت عمرؓ کے فرزند تھے انہوں نے حضرت عمرؓ کے زخمی ہونے کے وقت دو شخصوں کو جو کافر تھے اور جن پر ان کا شبہ تھا قتل کر ڈالا۔ جب حضرت عثمانؓ مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے مہاجرین و انصار کو بلایا اور اس بارے میں رائے پوچھی۔ تمام مہاجرین نے بلا اتفاق کہا کہ عبید اللہ کو قتل کرنا چاہیے۔

امام ابو حنیفہؒ نے ذمیوں کے لیے اور جو قواعد مقرر کئے وہ نہایت فیاضانہ قواعد ہیں وہ تجارت میں مسلمانوں کی طرح آزاد ہیں ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں اور ان سے اسی شرح سے ٹیکس لیا جائے گا، جس طرح مسلمانوں سے لیا جاتا ہے۔ جزیہ جو ان کی محافظت کا ٹیکس ہے اس کی شرح حسب حیثیت قائم کی جائے گی۔ مفلس شخص جزیہ کا باقی دار ہو کر مر جائے تو جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ ذمیوں کے معاملات انہی کی شریعت کے مطابق فیصلہ کئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر مثلاً کسی مجوسی نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو اسلامی گورنمنٹ اس نکاح کو اس کی شریعت کے مطابق صحیح تسلیم کرے گی اور ذمیوں کی شہادت ان کے باہمی مقدمات میں مقبول ہوگی۔ ذمیوں کی اعزازی حالت یہ ہے کہ وہ حرم محترم میں جاسکتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتے ہیں۔ تمام مسجدوں میں بغیر اجازت حاصل کئے داخل ہو سکتے ہیں۔ بجز ان خاص شہروں کے جو مسلمانوں نے آباد کئے ہیں۔ ہر جگہ وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر حربی کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیں تو سپہ سالاران پر اعتماد کر سکتا ہے اور ان سے ہر طرح کی اعانت لے سکتا ہے۔

اس قسم کے اور احکام ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے عموماً تمام معاملات میں ذمیوں کے حقوق مسلمانوں کے برابر قرار دیے ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ بعض امور میں تو انہوں نے اعتدال سے زیادہ فیاضی کی ہے مثلاً اس امر میں کہ ذمی کس حالت میں عہد سے باہر ہو جاتا ہے۔ ان کا مذہب ہے کہ بجز اس حالت کے کہ ان کے پاس جمعیت ہو اور وہ حکومت کے مقابلے پر اتر آئیں اور کسی صورت میں ان کے حقوق باطل نہیں ہوتے مثلاً کوئی ذمی جزیہ نہ ادا کرے یا مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو، یا کافروں کی جاسوسی کرے یا کسی مسلمان کو کفر کی

ترغیب دے یا خدا اور رسول کی شان میں بے ادبی کرے تو ان تمام حالتوں میں وہ سزا کا مستحق ہوگا لیکن باغی نہ سمجھا جائے گا اور اس کے حقوق باطل نہ ہوں گے۔

اب اس کے مقابلہ میں اور ائمہ کے مسائل دیکھو۔ امام شافعی کے نزدیک کسی مسلمان نے گو بے جرم اور عمدہ کسی ذمی کو قتل کیا ہو، تاہم وہ قصاص سے بری رہے گا صرف دیت دینی ہوگی یا مالی معاوضہ ادا کرنا ہوگا وہ بھی مسلمانوں کی دیت کا ایک ٹکٹ اور امام مالک کے نزدیک نصف، تجارت میں یہ سختی ہے کہ ذمی اگر تجارت کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جائے تو سال میں جتنی بار لے جائے ہر بار اس سے نیا ٹیکس لیا جائے گا۔

جزیہ کے متعلق امام شافعی کا مذہب ہے کہ کسی حال میں ایک اشرفی سے کم نہیں ہو سکتا اور بوڑھے، اندھے، اپاہج، مفلس، تارک الدنیا تک اس سے معاف نہیں۔ بلکہ امام شافعی سے ایک اور روایت ہے کہ جو شخص مفلس ہونے کی وجہ سے جزیہ نہیں ادا کر سکتا وہ سلام کی عملداری میں نہ رہنے پائے۔ خراج جو ان پر حضرت عمرؓ کے زمانے میں مقرر کیا گیا تھا اس پر اضافہ ہو سکتا ہے۔ مگر کسی صورت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ذمیوں کی شہادت کو فریقین مقدمہ ذمی ہوں کسی حال میں مقبول نہیں اس مسئلہ میں امام مالک و امام شافعی دونوں متفق الرائے ہیں۔

ذمی کبھی حرم میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ وہ مکہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتا ہے امام شافعی نے نزدیک نام مسجدوں میں اجازت کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے لیکن امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس کو بالکل اجازت نہیں مل سکتی۔ ذمی اسلامی حدود حکومت میں کہیں اپنی عبادت گاہ نہیں بنوا سکتا۔

ذمیوں پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ اور وہ اسلامی فوج میں نہیں شریک ہو سکتے ذمی اگر کسی مسلمان کو قصد قتل کر ڈالے یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو تو اسی وقت اس کے تمام حقوق باطل ہو جائیں گے اور وہ کافر حربی سمجھا جائے گا، یہ احکام بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ خاص ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک بت پرستوں کو جزیہ ادا کر دینے پر بھی اسلامی حدود میں رہنے کی اجازت نہیں۔

یہ تمام احکام ایسے سخت ہیں، جن کا تحمل ایک ضعیف سے ضعیف محکوم قوم بھی نہیں کر سکتی اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی وغیرہ کا مذہب سلطنت کے ساتھ نہ بھڑکا۔ مصر میں بے شبہ ایک

مرتب تک گورنمنٹ کا مذہب شافعی تھا لیکن اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عیسائی اور یہودی قومی اکثر بغاوت کرتی رہیں۔

اس موقع پر بتادینا بھی ضروری ہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں ذمیوں کے متعلق چند ایسے احکام بھی مذکور ہیں جو نہایت سختی اور تنگدلی پر مبنی ہیں اور چونکہ وہ اس طریقہ سے ظاہر کئے گئے ہیں کہ گویا وہ خاص امام ابو حنیفہ کے مسائل ہیں اس لیے غیر قوموں کو مذہب حنفی پر بلکہ عموماً مذہب اسلام پر حملہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہدایہ میں ہے کہ ذمیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضع اور لباس میں مسلمانوں کی ہمسری نہ کریں۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہ ہوں۔ ہتھیار نہ لگائیں۔ زنا نہ پہنیں، ان کے گھروں پر علامت نبادی جائے جس سے ظاہر ہو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں وغیرہ وغیرہ۔ صاحب ہدایہ نے ان احکام کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ذمیوں کی تحقیر ضروری ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں اس سے بھی زیادہ سخت و بے رحمانہ احکام ہیں لیکن یہ جو کچھ ہے متاخرین فقہاء کی ایجاد ہے ورنہ امام ابو حنیفہ کا دامن اس داغ سے پاک ہے۔

امام ابو حنیفہ سے جو کچھ اس بات میں مروی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ ذمی زنا باندھیں اور ایسے زین پر سوار ہوں جن کی شکل ہتھیلی کی سی ہوتی ہے البتہ قاضی ابوسفیان نے بعض اور احکام اس پر بڑھائے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ذمی مسلمانوں کے ساتھ وضع قطع لباس سواری میں مشابہت نہ اختیار کریں اور لمبی ٹوپیاں اوڑھیں اور ان کے زین کے آگے گول لکڑی ہو اور ان کی جوتیوں کے تسمے دوہرے ہوں اور ان کی عورتیں کجاو پر سوار نہ ہوں قاضی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ حضرت عمرؓ نے ذمیوں کے بارے میں یہی احکام صادر فرمائے تھے اور اس کی وجہ خود حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ذمیوں کی وضع مسلمانوں کی وضع سے الگ رہے۔

بالشبہ یہ حضرت عمرؓ کے احکام ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ نکلنا کہ یہ احکام ذمیوں کی تحقیر کی وجہ سے صادر ہوئے تھے۔ سخت غلطی ہے اگرچہ افسوس ہے کہ اس غلطی کا ارتکاب اکثر متاخرین فقہانے کیا ہے، بے شبہ حضرت عمرؓ کا ایک طبعی ذوق تھا کہ وہ قوی امتیاز کو پسند کرتے تھے انہوں نے اہل فوج کے لیے اکثر فرمانوں میں لکھا ہے کہ وہ جاڑوں میں دھوپ کھانا نہ چھوڑیں، گھوڑوں پر رکاب کے سہارے سے سوار نہ ہوں موٹے کپڑے استعمال کریں جس سے مقصد یہ تھا کہ اہل

۱۔ دیکھو جامع صغیر امام محمد ۲۔ قاضی ابویوسف صاحب نے یہ احکام کتاب الخراج میں لکھے ہیں۔

عرب اپنے ملک اور وطن کی خصوصیتوں کو محفوظ رکھیں۔ اسی بناء پر انہوں نے اہل عجم کو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تاکید کی کہ وہ اپنی قومی خصوصیتوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اہل عجم زمانہ اسلام سے پہلے زنا باندھتے تھے، لمبی لمبی ٹوپیاں اوڑھتے تھے۔ ان کے زین آج کل کے انگریزی زینوں کے مشابہ ہوتے تھے، ان کی عورتیں اونٹوں پر نہیں سوار ہوتی تھیں، چنانچہ انہی رسوم و عادات کی نسبت حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ ذمہ اس کی پابندی کریں یہی احکام ابو حنیفہؒ اور قاضی ابو یوسف نے قائم رکھے، جس کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ دونوں قومیں اپنی اپنی خصوصیات پر قائم رہیں۔

البتہ امام ابو حنیفہؒ نے یہ حکم دیا کہ اہل ذمہ اسلامی شہروں میں اپنی عبادت گاہیں نہ بنائیں لیکن اس کا مقصد صرف اس قدر تھا کہ امن و امان میں خلل نہ ہو اور مسلمان رعایا جو اکثر عرب کی نسل سے تھی اور ناقوس کی صداؤں سے ان کے کان آشنا نہ تھے، فساد پر آمادہ نہ ہوں اس حکم نے ذمیوں کے حق میں چنداں دقت بھی نہیں پیدا کی۔ مسلمانوں نے جو شہر آباد کئے وہ دو چار شہر سے زیادہ نہ تھے۔ باقی تمام ملک انہی شہروں سے معمور تھا جو غیر قوموں کے آباد کئے ہوئے تھے اور جہاں ذمیوں کو عموماً عبادت گاہوں کے بنانے کی اجازت تھی۔ اسلامی شہروں میں بھی یہ قید اس وقت تک قائم رہی، جب تک فتنہ کا احتمال رہا۔ جب یہ خوف جاتا تو ذمیوں کو عام اجازت مل گئی۔ چنانچہ بغداد میں جو خاص اسلامی شہر تھا سینکڑوں چرچ اور گرجے تعمیر ہوئے۔

۵:- ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو احکام نصوص سے ماخوذ ہیں اور جن میں ائمہ کا اختلاف ہے، ان میں امام ابو حنیفہؒ جو پہلا اختیار کرتے تھے وہ عموماً نہایت قوی اور مدلل ہوتا ہے۔ نص کا لفظ قرآن اور حدیث دونوں پر طلاق کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے وہ احکام بھی نصی کہے جاتے ہیں جو قرآن سے نہیں بلکہ صرف حدیث سے ثابت ہیں لیکن اس موقع پر ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے اور اس کے مختلف وجوہ ہیں

اول یہ کہ اس قسم کے مسائل نہایت کثرت سے ہیں جن کا مختصر سے مختصر حصہ بھی اس کتاب میں نہیں آ سکتا، اگر چند مسائل نمونہ کے طور پر بیان کئے جائیں تو بدگمانوں کو اس سوء ظن کا

۱۔ خلیفہ منصور نے اپنے درباریوں کو اس قسم کی نوپیوں کے اوڑھنے پر مجبور کیا تھا، جس کی نسبت مورخین لکھتے ہیں کہ منصور نے عجم کی تقلید کی۔

موقع باقی رہتا ہے کہ چند قوی مسائل لے لیے اور ضعیف چھوڑ دیے، دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ان مسائل کا فیصلہ مجتہدانہ نہیں ہو سکتا، حدیث کے متعلق بہت بڑی بحث صحت و عدم صحت کی پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے مسائل فقہ میں ائمہ کو مختلف الاراکر دیا۔ ایک امام نے نزدیک ایک حدیث قابل حجت ہے اور دوسرے کے نزدیک نہیں۔ اس بحث کے تصفیہ کے لیے جو سامان ہمارے ملک میں موجود ہے وہ بالکل نا کافی ہے اور اس سے کسی حدیث کی نسبت مجتہدانہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، بڑا مرحلہ اسماء الرجال کا ہے، اس فن کی جو کتابیں ہمارے ملک میں موجود ہیں، مثلاً تہذیب الکمال مرنی، تہذیب العہدیب، میزان الاعتدال الحفظ، تہذیب الاسماء واللغات وغیرہ، ان میں جرح و تعدیل کے متعلق ائمہ کچھ اقوال مذکور ہیں اکثر ان کا سلسلہ سند مذکور نہیں، اس لئے محدثانہ حیثیت سے اس کے ثبوت و عدم ثبوت کا تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اکثر جروح مبہم ہیں اور جن جرحوں کو مفسر قرار دیا ہے وہ بھی ابہام سے خالی نہیں۔ قدماء نے اس فن میں جو تصنیفات لکھیں، ان سے بلاشبہ یہ مباحث طے ہو سکتے ہیں لیکن وہ یہاں سیر نہیں آئیں۔ علمائے حنفیہ نے خاص اس بحث پر کہ حنفی فقہ کے مسائل احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں بہت سی کتابیں لکھی ہیں جس کو زیادہ شوق ہو ان تصنیفات کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

لیکن قرآن مجید میں اس بحث کا بڑا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن کے ثبوت میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا اس لیے نزاع کا مدار صرف اس پر رہ جاتا ہے کہ جو مسئلہ اس سے مستنبط کیا گیا صحیح طور پر کیا گیا یا نہیں؟ اس حالت میں بحث مختصر رہ جاتی ہے اور نہایت آسانی سے اس کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے جو احکام ثابت ہیں ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اور وہ فقہ کے مہمات مسائل ہیں اس لیے اگر یہ ثابت ہو کہ حنفی فقہ کے مسائل نصوص قرآن سے زیادہ مطابق ہیں تو مہمات مسائل میں فقہ حنفی کی ترجیح باسانی ثابت ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ امام ابو حنیفہ کو حیثیت اجتہاد میں تمام ائمہ پر ترجیح ہے، کیونکہ اجتہاد کا مدار زیادہ تر استنباط اور استخراج ہی پر ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر اگرچہ ہم صرف ان مسائل پر اکتفا کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں تاہم حدیث کے متعلق ایک اجمالی بحث ضرور ہے جس سے بدگمانوں کو سوء ظن کا موقع نہ ہو، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام صاحب کے بہت سے مسائل احادیث صحیحہ کے مخالف

ہیں۔ ان لوگوں میں سے بعض نے الزام دیا ہے کہ امام صاحب نے دانستہ حدیث کی مخالفت کی، بعض انصاف پسند وجہ یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحب کے زمانہ تک احادیث کا استقصاء نہیں کیا گیا تھا اس لئے بہت سے حدیثیں ان کو نہیں پہنچیں لیکن یہ خیال لغو اور بے سرو پا ہے امام صاحب کے زمانہ تک تو حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں، لیکن جب جمع ہو چکیں اس وقت بڑے بڑے محدثین ان کے مسائل کو کیوں صحیح تسلیم کرتے رہے۔ وکیع بن الجراح جن کی روایتیں صحیح بخاری میں بکثرت موجود ہیں اور جن کی نسبت امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو حافظ العلم نہیں دیکھا وہ امام ابو حنیفہ کے مسائل کی تقلید کرتے تھے۔ خطیب بغدادی نے ان کے متعلق لکھا ہے کان یفتی بقول ابی حنیفہ ۱۔ یحییٰ بن سعید بن القطان جو فن جرح و تعدیل کے موجد ہیں۔ اکثر مسائل میں امام ابو حنیفہ کے پیرو تھے خود ان کا قول ہے قد اخذنا با کثر اقوالہ ۲ امام طحاوی جو حافظ الحدیث تھے اور مجتہد فی المذہب کا درجہ رکھتے تھے، پہلے شافعی تھے پھر ابو حنیفہ کے مسائل اختیار کئے۔ اور کہا کہ میں ابو حنیفہ کا مقلد نہیں ہوں بلکہ مجھ کو ان سے تو ارد ہے۔ طحاوی امام بخاری اور مسلم کے ہم عصر تھے اور یہ وہ زمانہ ہے جب حدیث کا دفتر کامل طور سے مرتب ہو گیا تھا آخرین میں علامہ ماردینی، حافظ زیلعی، ابن الہمام، قاسم بن قطلوبغا وغیرہم کی نسبت قلبت نظر کا کون گمان کر سکتا ہے؟ یہ لوگ عموماً حنفی مسائل کے حامی ہیں۔

اس کے علاوہ جو لوگ حافظ الحدیث تسلیم کئے گئے ہیں ان کے مسائل ابو حنیفہ سے کیوں موافق ہیں۔ طبقہ اولیٰ میں سب سے بڑے محدث امام احمد بن حنبل ہیں جن کی شاگردی پر امام بخاری و مسلم کو ناز تھا اور جن کی نسبت محدثین کا عام قول ہے کہ جس حدیث کو احمد بن حنبل نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں امام احمد بن حنبل بہت سے مسائل میں امام شافعی کے مخالف اور امام ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔ خوارزمی نے لکھا ہے کہ ”فروع و جزئیات چھوڑ کر امہات فقہ کے متعلق ایک سو پچیس مسئلوں میں ان کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ اتفاق اور امام شافعی سے اختلاف۔“ ہم نے خود بہت سے مسائل میں تطبیق کی ہے جس سے خوارزمی کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے۔ سفیان ثوری کو محدثین نے امام الحدیث تسلیم کیا ہے، ان کے مسائل امام ابو حنیفہ کے مسائل کے موافق ہیں۔ قاضی ابو یوسف کہا کرتے تھے کہ واللہ سفیان اکثر متابعہ منی

۱۔ مختصر تاریخ بغداد لابن جزلہ ترجمہ وکیع بن الجراح ۲۔ تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر ترجمہ امام ابو حنیفہ۔

لابی حنیفہ ۱۔ خدا کی قسم سفیان مجھ سے زیادہ ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔“ صحیح ترمذی میں سفیان ثوری کے مسائل مذکور ہیں جو زیادہ تر شافعی کے مخالف اور ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔

اس خیال کے پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض محدثین مثلاً امام بخاری، ابن ابی شیبہ نے امام ابو حنیفہ کے متعدد مسائل کی نسبت تصریح کی ہے کہ حدیث کے خلاف ہیں، ابن ابی شیبہ نے امام ابو حنیفہ کے رد میں ایک مستقل باب لکھا ہے۔ لیکن یہ خیال کرنے والوں کی کوتاہ نظری ہے، اکثر ائمہ نے ایک دوسرے پر جرح اور اعتراض کیا ہے امام شافعی امام مالک کے مخلص شاگرد تھے اور کہا کرتے تھے کہ ”آسمان کے نیچے موطائے امام مالک سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔“ باوجود اس کے انہوں نے امام مالک کے رد میں ایک مستقل رسالہ لکھا۔ جس میں دعویٰ کیا ہے کہ امام مالک کے بہت سے مسائل احادیث صحیحہ کے خلاف ہیں، امام رازی نے مناقب الشافعی میں اس رسالہ کا دیباچہ نقل کیا ہے اور خود ہی ہماری نظر سے گزرا ہے۔ لیث بن سعد جو مشہور محدث ہیں، کہا کرتے تھے کہ امام مالک نے ستر مسکوں میں حدیث کی مخالفت کی ہے۔ چنانچہ میرا ارادہ ہے کہ میں ان کو اس امر کی نسبت خط لکھوں۔ امام شافعی بھی اس اعتراض سے نہیں بچے اور کیونکر بچ سکتے تھے، جہر بسم اللہ وقنوت فی الفجر وترک توریت ذوی الارحام وغیرہ مسائل میں ان کا مذہب صریح حدیثوں کے مخالف معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اجتہادی امور میں انکی بناء پر ہم کسی کو مخالف حدیث نہیں کہہ سکتے۔ جس حدیث کو ایک مجتہد صحیح سمجھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ دوسرے مجتہد کے نزدیک بھی صحیح ہو۔

پھر اس مرحلے کے طور ہونے کے بعد استنباط و استدلال کی بحث باقی رہتی ہے جس میں مجتہدین بہت کم متفق الرائے ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ استنباط اور استدلال کے اصول جدا گانہ ہیں، امام بخاری کا جزء القراءة ہم نے دیکھا ہے، جامع صحیح میں جہاں وہ حضرت ابو حنیفہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ بے شبہ ان مسکوں میں امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب حدیث کے مخالف ہے۔ لیکن امام بخاری کی تحریر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ دونوں ہمارے سامنے ہیں اور ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان مسائل میں امام صاحب کا مذہب حدیث کے مخالف ہے یا امام بخاری کے فہم و اجتہاد کے مخالف ہے۔

قرأت فاتحہ کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کا استدلال اس آیت پر ہے ”وَاذْكُرْ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا“ امام بخاری جزء القراءة میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت خطبہ کے بارے میں

۱۔ اس قول کو حافظ ابوالحسن نے فلانہ العقیان میں نقل کیا ہے۔

اتری ہے۔ یعنی نماز سے اس کو تعلق نہیں۔ امام بخاری کا یہ جواب کسی قدر حیرت انگیز ہے اگر رسالہ جزء القرآن خود ہماری نظر سے نہ گزرا ہوتا تو ہم کو مشکل سے یقین آتا کہ واقعی یہ امام بخاری کا قول ہے اول تو بیسیوں روایتوں سے ثابت ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے۔ لیکن اگر ہم ان ہی کے قول کو تسلیم کریں تو یہ کون نہیں جانتا کہ موقع ورود کے خاص ہونے سے آیت کا حکم جو صریحی عام ہے خاص نہیں ہو سکتا۔

ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ امام اور مقتدی کو آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ امام بخاری برخلاف اس کے جہر کے قائل ہیں اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ آنحضرت (صلعم) نے فرمایا کہ جب امام وَلَا الضَّالِّینَ کہے تو تم آمین کہو۔ لیکن اس حدیث میں جہر کا کہاں ذکر ہے اور مطلق آمین کہنے سے تو امام ابو حنیفہ کو بھی انکار نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ نبیذ تمر سے بشرطیکہ مسکر نہ ہو وضو جائز ہے امام بخاری اس کے خلاف ترجمۃ الباب باندھتے ہیں اور حدیث نقل کرتے ہیں کہ کل ما اسکر حرام۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ مقتدی کے لیے قرأت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام بخاری وجوب کے مدعی ہیں اور جامع صحیح میں باب باندھا ہے کہ امام و مقتدی پر ہر نماز میں خواہ سفر میں ہو خواہ حضر میں، نماز خواہ جہری ہو، خواہ سری، قرأت واجب ہے اس دعویٰ پر دو حدیثیں پیش کی ہیں ایک یہ کہ کوفہ والوں نے حضرت عمرؓ کے پاس سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی، حضرت عمرؓ نے ان کو معزول کر دیا اور بجائے ان کے عمارؓ کو مقرر کیا۔ کوفہ والوں کو شکایت یہ تھی کہ سعد کو تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی۔ حضرت عمرؓ نے ان کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کا یہ گمان ہے۔ سعدؓ نے کہا واللہ میں ان کے ساتھ رسول اللہ (صلعم) کی سی نماز پڑھتا تھا اور اس سے کچھ کم نہیں کرتا تھا۔ میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا تو پہلی دو رکعتوں میں دیر تک قیام کرتا تھا اور دو اخیر کی رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا۔

اس حدیث سے قرأت فاتحہ کا وجوب کیونکر ثابت ہوا۔ حافظ ابن حجر وغیرہ نے جو تاویلیں کی ہیں ان سے اگر بہزار وقت وجوب پر استدلال بھی ہو تو کیا اس کی بناء پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی۔

حقیقت یہ ہے کہ کسی مجتہد کی نسبت یہ خیال کرنا کہ اس کو احکام کے متعلق حدیثیں نہیں پہنچیں، سخت غلطی ہے، لیکن چونکہ حدیثوں کا معیار صحت، وجوہ استنباط طرق استدلال تمام مجتہدین کے نزدیک متحد نہیں۔ اس لیے مسائل میں اختلاف پیدا ہونا ضروری تھا۔

اب ہم اس ضمنی بحث کو چھوڑ کر اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے

کہ قرآن مجید کی تمام آیتیں جن سے کوئی مسئلہ فقہی مستنبط کیا گیا ہے ان کے وہی معنی صحیح اور واجب العمل ہیں جو امام ابوحنیفہ نے قرار دیے ہیں، قرآن مجید میں احکام کی آیتیں سو سے متجاوز ہیں اس لیے ان کا تجزیہ تو نہیں کر سکتے البتہ مثال کے طور پر متعدد مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن سے ایک عام اجمالی خیال قائم ہو سکتا ہے۔

امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے کہ وضو میں چار فرض ہیں، امام شافعی دو فرض اور اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی نیت اور ترتیب، امام مالک بجائے ان کے موالاة کو فرض کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے کہ وضو کے وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے اور اگر قصد آنہ کہا تو وضو باطل ہے، امام صاحب کا استدلال ہے کہ آیت میں صرف چار حکم مذکور ہیں اس لیے جو چیز ان احکام کے علاوہ ہے وہ فرض نہیں ہو سکتی، نیت و موالاة و تسمیہ کا تو آیت میں کہیں وجود نہیں، ترتیب کا گمان البتہ داؤ کے حرف سے پیدا ہوتا ہے لیکن علمائے عربیت نے محققاً طے کر دیا ہے کہ داؤ کے مفہوم میں ترتیب داخل نہیں۔

امام رازی نے تفسیر کبیر میں ترتیب کی فرضیت کے لیے متعدد دلیلیں پیش کی ہیں لیکن انصاف یہ ہے کہ ان کا رتبہ تاویل سے بڑھ کر نہیں، بڑا استدلال یہ ہے کہ **فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ** میں حرف فاء تعقیب کے لیے ہے جس سے اس قدر ضرور ثابت ہے کہ منہ کا پہلے دھونا فرض ہے اور جب ایک رکن میں ترتیب ثابت ہوئی تو باقی ارکان میں بھی ہونی چاہیے دوسری دلیل یہ لکھی ہے کہ وضو کا حکم خلاف عقل حکم ہے اس لیے اس کی تعمیل بھی اسی ترتیب سے فرض ہونی چاہیے جس طرح آیت میں مذکور ہے کیوں کہ وضو کا حکم جس طرح خلاف عقل ہے، ترتیب بھی خلاف عقل ہے امام رازی کی یہ دلیلیں جس رتبہ کی ہیں خود ظاہر ہیں اس پر رد و قدح کی ضرورت نہیں۔

امام ابوحنیفہ کا قول ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی اس کے مخالف ہیں اور استدلال میں یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ **وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا**۔ یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص غائط سے آئے، یا تم نے عورت کو چھوا ہو اور تم کو پانی نہ ملے تو تم تيمم کر لو۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورت کے چھونے سے جماع و مقاربت مراد ہے اور یہ قرآن مجید کا عام طرز ہے کہ ایسے امور کو صریحاً تعبیر نہیں کرتا۔ لطف یہ ہے کہ اس لفظ کا ہم معنی لفظ ”مس“ جس کے معنی چھونے کے ہیں خدا نے اس آیت میں **مَالَكُمْ تَمْسُوهُمْ** جماع کے معنی میں استعمال کیا ہے اور خود امام شافعی تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں جماع ہی مقصود ہے حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ملاستہ کے ظاہری معنی لینے ایسی غلطی ہے جو ہرگز اہل دبان سے نہیں ہو سکتی۔ اس

ل غائط کے معنی نشیب زمین کے ہیں، لیکن اس سے جاء ضرور یعنی پاخانہ مراد ہے۔

آیت میں غلط کا لفظ بھی تو ہے اس کو تمام مجتہدین کنایہ قرار دیتے ہیں ورنہ ظاہری معنی لئے جائیں تو لازم آئے کہ جو شخص نشیب زمین سے ہو کر آئے اس پر وضو کرنا واجب ہے۔

میری رائے میں اگرچہ امام شافعی کا یہ مذہب ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کا استدلال اس آیت پر نہیں ہے وہ حدیث سے استناد کرتے ہوں گے غالباً ان کے بعد ان کے مقلدوں نے حنیفہ کے مقابلے کے لیے آیت سے استدلال کیا اور اس کو امام شافعی کی طرف منسوب کر دیا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ ایک تیمم سے کئی قرض ادا ہو سکتے ہیں، امام مالک و امام شافعی کی رائے ہے کہ ہر فرض کے لیے نیا تیمم کرنا چاہیے۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جو حیثیت وضو کے حکم کی ہے وہی تیمم کی ہے اور جب ہر نماز کے لیے نئے وضو کی ضرورت نہیں تو تیمم کی بھی تجدید کی ضرورت نہیں۔ البتہ جن لوگوں کا مذہب ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا نہیں ہو سکتیں، وہ تیمم کی نسبت بھی یہ حکم لگا سکتے ہیں لیکن وضو اور تیمم میں تفریق کرنی جیسا کہ امام شافعی وغیرہ نے کی۔ محض بے وجہ ہے۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اثنائے نماز میں تیمم کو اگر پانی مل جائے تو تیمم جاتا رہے گا۔ امام مالک و امام احمد بن حنبل اس کے مخالف ہیں امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں تیمم کا جواز اس قید کے ساتھ مشروط ہے کہ ”لَم تَجِدُوا مَاءً“ یعنی جب پانی نہ ملے صورت مذکورہ میں جب شرط باقی نہیں رہی تو مشروط بھی باقی نہیں رہا۔

امام صاحب کا قول ہے کہ تکبیر تحریمہ جزو نماز نہیں اور فارسی زبان میں تکبیر کہنا درست ہے، امام شافعی وغیرہ مخالف ہیں، امام صاحب کا استدلال ہے کہ جس آیت سے تکبیر کی فرضیت ثابت کی گئی ہے یعنی ”وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى“ اس میں زبان کی کوئی خصوصیت نہیں اور چونکہ فصلی پر فائے تعقیب داخل ہے اس لیے نماز کا وجود تکبیر سے مؤخر ہونا ضروری ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبیر گو فرض ہے لیکن نماز میں داخل نہیں اور جزو نماز نہیں۔

امام صاحب کا مذہب ہے کہ مقتدی کو قرأت فاتحہ ضروری نہیں، امام شافعی و امام بخاری وجوب کے قائل ہیں، امام صاحب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپکے رہو۔ اگرچہ اس آیت سے سری نمازوں میں بھی ترک قرأت کا حکم ثابت ہوتا ہے لیکن خاص کر جہری نماز کے لیے تو وہ نص قاطع ہے جس کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی۔ تعجب ہے کہ شافعیہ نے ایسی صاف اور صریح آیت کے مقابلہ میں

حدیثوں سے استدلال کیا ہے۔ حالانکہ حدیثیں جو اس باب میں وارد ہیں خود متعارض ہیں جس درجہ کی وجوب قرأت کی حدیثیں موجود ہیں اسی درجہ کی ترک قرأت کی بھی ہیں۔

امام بخاری نے اس بحث میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ آیت کے استدلال کا جواب دیں لیکن جواب ایسا دیا ہے جس کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا اَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ یعنی سوائے اس کے نہیں ہے کہ حرام کیا خدا نے تم پر مردہ کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور اس چیز کو جس پر خدا کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے بشرطیکہ نافرمان اور حد سے گزر جانے والا نہ ہو تو اس پر گناہ نہیں۔ اس آیت سے بہت سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں جن میں مجتہدین کو باہم اختلاف ہے ان تمام مختلف فیہ مسائل میں امام ابو حنیفہ نے آیت کا جو مطلب قرار دیا ہے وہی صحیح ہے۔

پہلی بحث یہ ہے کہ مردہ کے کیا معنی ہیں؟ امام ابو حنیفہ وہی عام معنی لیتے ہیں جو عام اطلاق میں شائع ہے۔ امام شافعی نے اس کی وسعت دی ہے، یہاں تک کہ وہ مردہ جانوروں کے بالوں اور ہڈیوں کو بھی مردہ کہتے ہیں، اس بناء پر ان کی رائے ہے کہ ان چیزوں سے کسی قسم کا تمتع مثلاً پوستین وغیرہ کا استعمال جائز نہیں، امام مالک بال اور کھال کا کام میں لانا جائز قرار دیتے ہیں لیکن ہڈی کا استعمال ان کے نزدیک بھی حرام ہے۔

امام شافعی اور امام مالک نے مردہ کے جو معنی لیے ہیں چونکہ صاف غلط معلوم ہوتے ہیں، اس لئے ان کے مقلدوں نے تاویلیں کیں امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ہڈی کو مردہ کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ، ”یعنی ہڈی کو کون زندہ کرے گا۔“ اور زندہ وہی چیز ہو سکتی ہے جو پہلے مر چکی ہو۔ اس طرح خدا نے زمین کو مردہ کہا ہے۔ امام رازی کی یہ تاویل نہایت تعجب خیز ہے، اس قسم کے اطلاقات مجازی اطلاق ہیں جن پر احکام کی تفریع نہیں ہو سکتی، امام رازی نے زمین کا مردہ ہونا قرآن مجید سے ثابت کیا ہے تو زمین اور خاک کے استعمال کو بھی ناجائز قرار دینا چاہیے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ خون جس کو اس آیت میں حرام کہا ہے اس سے مراد کیا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ دم مسفوح ہے، یعنی جس خون میں روانی ہو، اسی بنا پر وہ مچھلی کے خون کو حرام نہیں کہتے امام شافعی کے نزدیک اس میں کوئی تخصیص نہیں اور ہر قسم کا خون حرام ہے امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ یہ تخصیص خود خدا نے کی ہے چنانچہ دوسرے موقع پر فرمایا ہے۔

قُلْ لَا اَجِدُ فِي مَا اَوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا

مُسْفُوْحاً، اس آیت میں خون کی تحریم کو مسفوح کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ باغ و عباد سے کیا مراد ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کھانے میں بغاوت و عدوان نہ ہو، یعنی جو شخص مجبور ہو اور جاں بلب ہو اس کو مردہ و سور کا گوشت کھانا جائز ہے لیکن اس شرط پر کہ سردرق سے زیادہ نہ کھائے اور کسی دوسرے مضطر سے چھین کر نہ کھائے۔ امام شافعی بغاوت اور عدوان کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اس شخص نے سلطان وقت سے بغاوت نہ کی ہو اور گنہگار نہ ہو۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص جو سلطان وقت سے باغی ہو کسی موقع پر فاقہ سے جاں بلب ہو جائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو مردہ یا سور کا گوشت بقدر سردرق کے کھانا جائز ہے۔ بخلاف اس کے امام شافعی کا قول ہے کہ اگر وہ باغی نہ ہوتا تو کھانا جائز تھا لیکن بغاوت کی حالت میں اس کو یہ اجازت نہیں مل سکتی۔

امام شافعی نے ان الفاظ کے جو معنی لئے اولاً تو سیاق عبارت سے بالکل بیگانہ ہیں، دوسرے اصول شرع اسکی مساعدت نہیں کرتے شریعت نے ضرورت کے وقت جن چیزوں کی رخصت یا اجازت دی ہے وہ کسی جرم و عصیان سے باطل نہیں ہوتی، جھوٹ بولنا گناہ ہے اور بعض حالتوں میں مثلاً جب جان کا خوف ہو اسکی اجازت دی گئی ہے کیا ایک گنہگار شخص اس اجازت سے متمتع نہیں ہو سکتا، صورت تنازع میں اگر اس شخص کو اس لیے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی کہ اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے تو حرام کی کیا تخصیص ہے اس کے لیے تو حلال غذا کی بھی اجازت نہ ہونی چاہیے۔

یہ مسائل تو نصی تھے۔ امام ابو حنیفہ نے اس آیت سے ایک قیاسی مسئلہ قائم کیا ہے۔ اور امام شافعی نے اس سے مخالفت کی ہے یعنی ایک شخص پیاس سے جاں بلب ہو اور شراب کے اور کوئی چیز نہ مل سکے تو اس کو شراب پینے کی اجازت ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے اور امام شافعی کے نزدیک نہیں۔ امام شافعی اگر اہل ظواہر کی طرح قیاس کے منکر ہوتے تو اس جواب سے کچھ تعجب نہ ہوتا لیکن قیاس کے قائل ہو کر یہ مخالفت محل تعجب ہے کیونکہ یہ حالت اور جس حالت کا ذکر قرآن میں صریحاً ہے دونوں کی علت مشترک ہے یعنی حفاظت نفس پر حکم کے نہ مشترک ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ باب الجنایات کے باب میں جو احکام قرآن مجید وارد ہیں ان کی تعبیر جس صحت کے ساتھ امام ابو حنیفہ نے کی کسی دوسرے مجتہد نے نہیں کی۔ زمانہ جاہلیت میں قصاص کے جو قاعدے رائج تھے نہایت نا انصافی اور جہالت پر مبنی تھے۔ اسلام نے نہایت خوبی سے اس کی اصلاح کی اور ایسے احکام مقرر کیے جن سے بڑھ کر نہ کبھی ہوئے نہ ہو سکتے تھے۔

جاہلیت میں قصاص کا اعتبار مقتول و قاتل کی حیثیت سے کیا جاتا تھا۔ جو معزز قبیلے تھے وہ دوسرے قبیلوں سے اس طرح قصاص لیتے تھے کہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد

کو اپنی عورت کے بدلے ان کے مرد کو اپنے مرد کے بدلے دوسرے قبیلہ کے دو مردوں کو قتل کرتے تھے۔ خدا نے قصاص کا عام حکم صادر فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ قصاص کا حکم کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ قاتل ہر حالت میں مقتول کے بدلے مارا جائے گا۔ خواہ شریف ہو یا ذلیل مرد ہو یا عورت، غلام، ہو یا آزاد، مسلم ہو یا ذمی زیادہ توضیح کے لئے ان صورتوں کی خاص طور پر بھی نفی کی جو عرب میں اسلام سے پہلے جاری تھیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ:-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى

تم پر مقتول کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا آزاد، آزاد کے بدلے، غلام، غلام کے بدلے عورت، عورت کے بدلے

زمانہ جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ قتل عمد کے بدلے میں مالی معاوضہ دے دینا کافی سمجھا جاتا تھا اور اس کو دیت کہتے تھے۔ اسلام نے اس کو باطل کیا اور دیت کو جو ایک قسم کا جرمانہ ہے صرف شبہ عمد اور قتل خطا کی حالت میں جائز رکھا اور اس کی مقدار مسلمان و ذمی کے لئے یکساں مقرر کی چنانچہ خدا نے ارشاد فرمایا:-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا
خَطَاً أَوْ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَرِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ
إِلَى أَهْلِيهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَلْيَبْذُورُوا
إِلَى أَهْلِيهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

اور مسلمان کی شان ہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے، مگر غلطی سے اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو اس کو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اور مقتول کے اہل کو دیت دینی ہوگی مگر یہ کہ معاف کریں۔ پھر اگر مقتول ان لوگوں میں کا ہو جو تم مسلمانوں کے دشمن ہیں اور وہ خود مسلمان ہو تو ایک مسلمان بردہ آزاد کرنا ہوگا۔ اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے تو مقتول کے اہل کو دیت دینی ہوگی اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا (نساء ۱۳)

قوم سے ہو کر تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے تو مقتول کے اہل کو دیت دینی ہوگی اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔ (نساء ۱۳)

یہ احکام نہایت صاف اور صریح طور پر قرآن سے ثابت ہوتے ہیں اور امام ابوحنیفہ انہی احکام کے قائل، لیکن امام شافعیؒ وغیرہ نے بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے جس کی نسبت ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یقیناً ان کی غلطی ہے۔

پہلا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعیؒ و امام مالکؒ و امام احمد بن حنبلؒ قائل ہیں کہ غلام کے بدلے آزاد قتل نہیں کیا جاسکتا، غلام اور آزاد میں ایسا بے رحمانہ تفرقہ کرنا ہرگز قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، اگر الْحُرُّ بِالْحُرِّ کی تخصیص سے استدلال ہے تو الْأَنْثَى بِالْأَنْثَى کی تخصیص سے لازم آتا ہے کہ عورت کے بدلے مرد نہ قتل کیا جائے۔ حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں۔

دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعیؒ ذمی کی دیت مسلمان دیت سے کم قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ دیت کے جو الفاظ خدا نے مومن کے حق میں استعمال کئے وہی ان لوگوں کے حق میں بھی ارشاد کئے جو مسلمانوں سے میثاق و معاہدہ رکھتے ہیں۔ بے شبہ یہ اسلام کی نہایت فیاض دلی ہے کہ اس نے مسلمان و ذمی کا حق برابر رکھا۔ لیکن افسوس ہے ایسے فیاضانہ حکم کی لوگوں نے غلط تاویل کی۔ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی قتل عمد کی حالت میں بھی مالی معاوضہ ادا کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں قتل عمد کی حالت میں قصاص کا حکم ہے۔ دیت کی کہیں اجازت نہیں اور یہی اقتضائے عقل ہے۔ جاہلیت میں قتل مقدمات دیوانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس وجہ سے مالی معاوضہ اس کا بدل ہو سکتا تھا۔ لیکن اسلام ایسی غلطی کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔

چوتھا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کیفیت قتل میں مساوات کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ یعنی قاتل نے پتھر سے سر پھوڑ کر کسی کو مارا ہو تو وہ بھی پتھر سے سر توڑ کر مارا جائے یا کسی نے آگ سے جلا کر مارا ہو تو وہ بھی آگ سے جلا کر مارا جائے۔ لیکن اس قسم کی مساوات پر قرآن کا کوئی لفظ دلالت نہیں کرتا۔

پانچواں اختلاف یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک قتل عمد کی حالت میں کفارہ لازم نہیں آتا۔ امام شافعیؒ قصاص و کفارہ دونوں لازمی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں کفارہ کا حکم قتل خطاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ قتل عمد میں کفارہ کا کچھ ذکر نہیں ہے۔

وراثت کے بعض احکام میں جو نہایت مہتم بالشان ہیں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی میں اختلاف ہے۔ ان مسائل میں ابوحنیفہ نے جو پہلو اختیار کیا وہ نہایت صریح طور سے قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ وراثت کے قاعدے جو اسلام نے مقرر کئے ہیں وہ تمام دنیا کے قواعد وراثت

سے الگ ہیں اور ایسے دقیق اور نازک اصولوں پر مبنی ہیں جو علانیہ اس بات کی دلیل ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی مان حکام کا واضع نہیں ہو سکتا وراثت کا اصلی اصول یہ ہے کہ متوفی اگر اپنی جائیداد کسی خاص شخص کو دے جاتا۔ تو اسی کو ملتی۔ لیکن جب اس نے کوئی ہدایت نہیں کی تو اس پر لحاظ ہوگا کہ اس کے فطری تعلقات کن کن لوگوں کے ساتھ کس کس تفاوت کے ساتھ تھے۔ جو لوگ یہ تعلقات رکھتے ہیں وہ اسی تفاوت درجات کے ساتھ اس کی جائیداد کے مالک ہوں گے۔ گویا متوفی کی یہ معنوی ہدایت ہے کہ لوگوں کو اسی مناسبت سے دیا جائے جن نسبت سے میرے تعلقات ان کے ساتھ تھے، دوسرا اصول جو سیاسی تقسیم زر کا عام اصول ہے کہ دولت کا بہت سے اشخاص میں تقسیم ہونا اس سے اچھا ہے کہ وہ ایک شخص تک محدود رہے۔ یہ عمدہ اصول اور قوموں کی نگاہ سے رہ گئے اور اس وجہ سے ان کا قانون وراثت بھی ناقص اور محدود رہ گیا۔ عیسائیوں کے قانون میں بڑے بیٹے کو جائیداد پہنچتی ہے۔ دوسرے بھائیوں کو کچھ دست برداشتہ ملتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں صرف اولاد ذکور جائیداد کی مالک ہے۔ باپ بھائی وغیرہ محروم مطلق ہیں۔ لیکن اسلام نے نہایت وقت نظر سے ان ناک تعلقات پر نگاہ کی جو ورثہ کے متوفی کے ساتھ ہیں اور اسی نسبت سے تین درجے قرار دیئے۔ ذوی الفروض، عصبات، ذوی الارحام، ان تینوں درجوں کی تصریح قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور خاص کر ذوی الارحام کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَسْبُ النِّسَاءِ ۚ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ

امام ابو حنیفہ نے تو ریت کے احکام میں یہ تینوں مراتب قائم رکھے۔ لیکن امام شافعی و امام مالک نے ذوی الارحام کو سرے سے خارج کر دیا۔ چنانچہ ان کے نزدیک نانا، بھتیجہ، بھانجے وغیرہ کسی حال میں وراثت نہیں پاسکتے۔ ان بزرگوں نے ذوی الارحام کو عام سمجھا ہے اور ذوی الفروض و عصبات اس کے افراد قرار دیئے ہیں۔ جیسا کہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ ایک صریح غلطی ہے۔

نکاح و طلاق کے متعلق قرآن میں بہت سے احکام مذکور ہیں جن میں سے بعض بعض میں مجتہدین مختلف الآرا ہیں، ان اختلافی مسائل میں دو مسئلے نہایت مہتم بالشان ہیں۔ اور ہم اس پر ان کا ذکر کرتے ہیں۔

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک گو عورت بالغہ اور عاقلہ ہوتا ہم کسی حالت میں بغیر ولی کی ولایت کے نکاح نہیں کر سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بالغہ عاقلہ اپنے نکاح کی آپ مختار ہے۔ اس دعویٰ پر دونوں طرف سے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پیش کی گئیں ہیں۔ احادیث کی بحث کا تو یہ محل نہیں۔ قرآن مجید سے امام شافعی کا استدلال ہے اور جس کو خود انہوں نے کتاب الام میں بڑے شد و مد سے لکھا ہے وہ اس آیت پر مبنی ہے۔ **وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَكُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ** اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ اپنی مدت کو پہنچیں تو ان کو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ **تَعْضُلُوهُنَّ** میں اولیائے نکاح سے خطاب ہے۔ **إِنْ أَوْكَلْتُمْ** کو حکم دیا گیا ہے کہ عورت کو نکاح سے نہ روکیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیائے نکاح کو روکنے کا حق حاصل ہے ورنہ نہی کی کیا ضرورت ہے۔ امام شافعی نے اس مطلب کی تائید میں آیت کی شان نزول کا ذکر کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ معقل بن یسار نے اپنی بہن کی شادی اپنے چچیرے بھائی سے کر دی تھی۔ شوہر نے چند روز کے بعد طلاق دے دی۔ لیکن عدت گزر جانے کے بعد اس کو ندامت ہوئی اور اس نے دوبارہ نکاح کرنا چاہا۔ عورت بھی راضی ہو گئی۔ معقل نے سنا تو بہن کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے نکاح کر دیا تھا اس نے طلاق دے دی۔ اب میں کبھی اس سے نکاح نہ ہونے دوں گا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ امام شافعی نے اس آیت کے جو معنی لئے ہیں اگر ہم نے خود ان کی کتاب میں اس کو صریحانہ دیکھا ہوتا تو ہم کو مشکل سے یقین آتا کہ یہ انہی کا قول ہے۔

اول ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اس قدر تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ **طَلَّقْتُمُ** میں شوہروں کی طرف خطاب ہے اور جب یہ مسلم ہے تو ضرور ہے **تَعْضُلُوهُنَّ** میں بھی انہی کی طرف سے خطاب ہو۔ ورنہ عبارت بالکل بے ربط ہوگی۔ کیونکہ اس تقدیر پر آیت کا ترجمہ ہوگا کہ اے شوہر واجب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو پہنچیں تو اسے نکاح کے اولیاء تم ان عورتوں کو نکاح سے مت روکو۔ اس عبارت کی بے ربطی میں کون شبہ کر سکتا ہے۔ شرط میں تو شوہروں سے خطاب ہوا اور جزا میں ان سے کچھ واسطہ نہ رہے۔ اور اولیائے نکاح سے مخاطب کیا جائے۔ یہ کون سا طریقہ کلام ہے؟ امام رازی باوجودیکہ شافعی ہیں، تاہم انہوں نے تفسیر کبیر میں صاف تصریح کی ہے کہ یہ معنی بالکل غلط ہیں۔ اور خدا ایسی بے

رابط عبارت بول نہیں سکتا۔ اگر ہم یہ معنی بھی تسلیم کر لیں تو بھی امام شافعی کا استدلال تمام نہیں ہوتا کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ جو شخص ایک کام سے روکا جائے وہ اس کام کا حق بھی رکھتا ہو۔

اب ہم اس آیت کا محل بیان کرتے ہیں۔ جاہلیت میں دستور تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے اور اس غیرت سے کہ جو عورت ان کے ہم بستر رہ چکی ہے دوسرے کے آغوش میں نہ جانے پائے۔ اس عورت کو دوسرا نکاح بھی نہیں کرنے دیتے تھے، اس بری رسم کو خدا نے مٹایا۔ اور یہ آیت نازل کی جس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اے شوہر! جب تم عورت کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ چکیں تو ان کو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے (یعنی جن کو وہ اب شوہر بنانا چاہتی ہیں) نکاح کریں۔ امام ابوحنیفہ نے اس آیت کے یہی معنی لیے ہیں اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ عورتیں نکاح کے معاملے میں خود مختار ہیں۔ اس استدلال کی زیادہ تائید ینسگین کے لفظ سے ہوتی ہے کیونکہ اس لفظ میں نکاح کے فعل کو عورتوں کی طرف منسوب کیا ہے نہ اولیائے نکاح کی طرف۔ دوسرا مسئلہ تین طلاقیں کا ہے۔ اس قدر تو چاروں ائمہ مجتہدین کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بار تین طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور پھر رجعت نہ ہو سکے گی لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس طرح طلاق دینا جائز اور مشروع ہے یا نہیں امام شافعی کے نزدیک مشروع ہے اور خدا نے اس کی اجازت دی ہے، امام ابوحنیفہ کے نزدیک حرام اور ممنوع ہے اور طلاق دینے والا گنہگار ہے۔ امام ابوحنیفہ کا استدلال ہے کہ خدا نے جو طلاق کا طریقہ بتلایا ہے وہ اس آیت پر محدود ہے۔ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِذَا كَانَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیْحٍ بِاِحْسَانٍ یعنی طلاق دوبار کر کے ہے۔ پھر یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے۔ یعنی رجعت کر لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ پس اس آیت میں طلاق کا جو طریقہ بتایا گیا صرف وہی شرعی طلاق ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے امام ابوحنیفہ کے قول پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر ایک بار تین طلاق دینا شرعاً جائز نہیں تو اس کے نفاذ کے کیا معنی، حالانکہ نفاذ سے امام ابوحنیفہ کو بھی انکار نہیں۔ اس کا جواب ایک بڑی نازک بحث پر مبنی ہے جس کا یہ موقع نہیں، مگر اجمالاً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کام کا ممنوع ہونا دوسری چیز ہے اور نافذ ہونا دوسری چیز ہے۔ باپ کا اولاد کو کم و بیش حصوں میں جائیداد کا ہبہ کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی نا انصاف باپ ایسا کرے تو اس کا نفاذ ضرور ہوگا۔

اب ہم اب بحث کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ عام دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل صحیح اور یقینی ہیں۔ امام ابو حنیفہ مجتہد تھے، پیغمبر نہ تھے، اس لئے ان کے مسائل میں غلطی کا ہونا ممکن ہے نہ صرف امکان بلکہ ہم وقوع کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود ان کے خاص شاگردوں نے بہت سے مسائل میں ان سے مخالفت کی۔ مدت رضاعت، قضا، قاضی کا ظاہر و باطن نافذ ہونا قتل بالثقل، نکاح محرمات میں حد کا نہ لازم آنا، ان تمام مسائل میں ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کے مذہب کی کوئی صحیح تاویل نہیں ہو سکتی۔ ایسے اور بھی مسائل ہیں لیکن ہمارا مقصد اس موقع پر صرف یہ ہے کہ ایک مجتہد کا جس حد تک صائب الرائے ہونا ممکن ہے امام صاحب اس حد تک صائب الرائے تھے۔

خاتمہ

امام صاحب کے تلامذہ

ایشائی ملکوں میں اگرچہ شاگردی اور استادی کا تعقل عموماً نہایت قوی تعلق ہوتا ہے، لیکن بعض شاگردوں کو مختلف وجوہ سے کچھ ایسی خصوصیت ہو جاتی ہے کہ جہاں استاد کا نام آتا ہے ممکن نہیں کہ ان کا نام نہ آئے، جیسا کہ ہم اس کتاب کے پہلے حصہ میں لکھ آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے درس و تدریس کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ خلیفہ وقت کی حدود حکومت اس سے زیادہ وسیع نہ تھیں۔ حافظ ابوالحسن شافعی نے نو سو اٹھارہ شخصیتوں کے نام بقید نام و نسب لکھے ہیں جو امام صاحب کے حلقہ درس سے مستفید ہوئے تھے اس گروہ میں سے چند بزرگ ایسے ہیں جن کی بیوگرافی کے بغیر امام صاحب کی علمی تاریخ ناتمام رہتی ہے۔

چالیس جو امام صاحب کے ساتھ فقہ کی ترتیب و تدوین میں شریک تھے۔ ان کے شاگرد اور ارادت مند خاص تھے، امام صاحب کی زندگی کا بڑا کارنامہ فقہ ہے اس لئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ امام صاحب کی تاریخ میں انہی لوگوں کا ذکر چھوڑ دیا جائے جو ایسے بڑے کام میں ان کے شریک اور مددگار تھے، ان لوگوں کے حالات صرف امام ابو حنیفہ کی تاریخ سے وابستہ نہیں ہیں بلکہ اس سے عام طور پر حنفی فقہ کے متعلق ایک اجمالی خیال قائم ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں کی عظمت

و شان سے فقہ حنفی کی خوبی اور عمدگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، ساتھ ہی امام صاحب کا بلند رتبہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے شاگرد اس رتبہ کے ہوں گے وہ خود کس پایہ کا ہوگا۔ خطیب بغدادی نے وکیع بن الجراح کے حال میں جو ایک مشہور محدث^۱ تھے لکھا ہے کہ ایک موقع پر وکیع کے پاس ہند اہل علم جمع تھے۔ کسی نے کہا اس مسئلہ میں ابو حنیفہ نے غلطی کی۔ وکیع بولے کہ ”ابو حنیفہ کیونکر غلط کر سکتے ہیں۔ ابو یوسف و زفر قیاس میں یحییٰ بن زائدہ حفص بن غیاث حبان، مندل حدیث میں قاسم بن معن لغت و عربیت میں داود الطائی و فضیل بن عیاض زہد و تقویٰ میں، اس رتبہ کے لوگ جس شخص کے ساتھ ہوں وہ کہیں غلط کر سکتا ہے۔ اور کرتا بھی تو یہ لوگ اس کو کب غلطی پہ رہنے دیتے۔“

شاگرد کا رتبہ و اعزاز استاد کے لئے باعث فخر خیال کیا جاتا ہے، اگر یہ فخر صحیح ہے تو اسلام کی تاریخ میں کوئی شخص امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر اس فخر کا مستحق نہیں ہے۔ امام صاحب اگر یہ دعویٰ کرتے تو بالکل بجا تھا کہ جو لوگ امام صاحب کے شاگرد تھے وہ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے شیخ اور استاد تھے۔ امام شافعی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں نے امام محمد سے ایک بار شتر علم حاصل کیا ہے۔^۲ یہ وہی امام محمد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں اور جن کی تمام عمر امام صاحب کی حمایت میں صرف ہوئی، انصاف یہ ہے کہ امام صاحب کے بعض شاگرد خصوصاً قاضی ابو یوسف و امام محمد اس رتبہ کے عالم تھے کہ اگر امام ابو حنیفہ کی تبعیت سے الگ ہو کر مستقل اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو ان کا جدا طریقہ قائم ہو جاتا اور امام مالک و امام شافعی کی طرح ان کے بھی ہزاروں لاکھوں مقلد بن جاتے۔

امام صاحب کے زمانہ میں جو مذہبی علوم نہایت اوج و ترقی پر تھے۔ وہ فقہ حدیث اور اسماء الرجال تھے۔ یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ جو لوگ ان علوم کے ارکان تھے اکثر امام صاحب ہی کے شاگرد تھے۔ اور شاگرد بھی برائے نام شاگرد نہ تھے بلکہ مدتوں امام صاحب کی صحبت میں

۱۔ وکیع کا مستقل تذکرہ اس کتاب کے آئندہ صفحات میں دیکھو۔

۲۔ ہمارے زمانہ کے کم نظروں کو اس روایت سے تعجب ہوگا اور وہ اس کو حنفیوں کی گھڑی ہوئی سمجھیں گے مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ نووی نے جو مشہور محدث ہیں اس روایت کی تصدیق کی ہے۔ دیکھو تہذیب الاسماء واللغات نووی، ترجمہ امام محمد۔

رہے اور ان کے فیض صحبت کا ہمیشہ اعتراف کرتے رہے، فقہ کے متعلق تو غالباً کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن حدیث کی نسبت اس دعویٰ پر لوگوں کو تعجب ہوگا اور یہ تعجب بجا ہے۔ کیونکہ امام صاحب کی شاگردی کے تعلق سے جو لوگ مشہور ہوئے۔ وہ اکثر فقیہ ہی تھے۔ محدثین میں سے جو امام صاحب کے شاگرد ہیں اگرچہ بجائے خود شہرت عام رکھتے ہیں لیکن ان کی شاگردی کا تعلق چند ان مشہور نہیں ہے۔ اس موقع پر جن لوگوں کے نام لکھوں گا اس تعلق کا ذکر بھی خصوصیت کے ساتھ کروں گا اور رجال کی نہایت معتبر کتابوں کا حوالہ دوں گا۔

امام صاحب کے بیشتر شاگردوں میں سے ہم ان چالیس شخصوں کا مختصر تذکرہ لکھنا چاہتے ہیں۔ جو امام صاحب سے صرف ۱۔ چند شخصوں کا نام معلوم کر سکے۔ یعنی قاضی ابو یوسف، زفر، اسد بن عمر، عافیۃ الزدی، داؤد الطائی، قاسم بن معن، علی بن مہر، یحییٰ بن زکریا، حبان، مندل، چنانچہ ان لوگوں کے مختصر حالات ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض ان شاگردوں کا ذکر بھی ضرور ہے، حدیث و رجال کے فن میں امام وقت تھے۔ چنانچہ پہلے ہم انہی سے شروع کرتے ہیں

محدثین

یحییٰ بن سعید القطان

فن رجال کا سلسلہ ان ہی سے شروع ہوا علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال کے دیباچہ میں لکھا کہ فن رجال میں اول جس شخص نے لکھا وہ یحییٰ بن سعید القطان ہیں، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں میں یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، امام احمد بن حنبل، عمرو بن علی الفلاس ابو خثیمہ نے اس فن میں گفتگو کی اور ان کے بعد ان کے شاگردوں یعنی امام بخاری و مسلم وغیرہ نے

حدیث میں ان کا یہ پایہ تھا کہ جب حلقہ درس میں بیٹھتے تو امام احمد بن حنبل، علی ابن المدینی وغیرہ مؤدب کھڑے ہو کر ان سے حدیث کی تحقیق کرتے اور نماز عصر سے جو ان کے درس کا وقت تھا مغرب تک برابر کھڑے رہتے ۲۔ راویوں کی تحقیق و تنقید میں یہ کمال پیدا کیا تھا

۱۔ ان لوگوں کا ذکر اس حیثیت سے مؤرخ خطیب نے قاضی ابو یوسف کے ترجمہ میں لکھا ہے۔ ۲۔ فتح المغیث و جواہر مضیہ

کہ ائمہ حدیث عموماً کہا کرتے تھے کہ یحییٰ جس کو چھوڑ دیں گے ہم بھی ان کو چھوڑ دیں۔
 گے۔“ امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے کہ مارایت بعینی مثل یحییٰ بن سعید القطان
 یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے یحییٰ کا مثل نہیں دیکھا۔“ اس فضل و کمال کے ساتھ امام ابو حنیفہؒ کے
 حلقہ درس میں اکثر شریک ہوتے اور ان کی شاگردی پر فخر کرتے۔ اس زمانہ تک تقلید معین کا رواج
 نہیں ہوا تھا، تاہم اکثر مسائل میں وہ امام صاحب ہی کی تقلید کرتے تھے۔ خود ان کا قول ہے قد
 اخذنا باکثر اقوالہ ۳ یعنی ہم نے امام ابو حنیفہ کے اکثر اقوال اخذ کئے۔“ علامہ ذہبی نے
 تذکرۃ الحفاظ میں جہاں وکیع بن الجراح کا ذکر کیا ہے لکھا ہے یفتی بقول ابی حنیفہ وکان
 یحییٰ القطان یفتی بقولہ ایضاً، یعنی وکیع امام ابو حنیفہ کے قول پر فتوے دیتے تھے، اور یحییٰ
 بن القطان بھی ان ہی کے قول پر فتوے دیتے تھے۔

۱۳۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۸ھ میں بمقام بصرہ وفات پائی۔

عبداللہ بن المبارک

محدث نوی نے تہذیب الاسماء واللغات میں ان کا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے، وہ امام
 جس کی امامت و جلالت پر ہر باب میں عموماً اجماع کیا گیا ہے جس کے ذکر سے خدا کی رحمت
 نازل ہوتی ہے، جس کی محبت سے مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے۔“

حدیث میں جو ان کا پایہ تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محدثین ان کو امیر
 المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے پکارتے تھے ایک موقع پر ان کے شاگردوں میں سے ایک
 شخص نے ان سے خطاب کیا کہ یا عالم المشرق، امام سفیان ثوری جو مشہور محدث ہیں اس موقع پر
 موجود تھے بولے کہ کیا غضب ہے، عام مشرق کہتے ہو۔ وہ عام الشرق والغرب ہیں ۴ امام احمد
 بن حنبل کا قول ہے کہ عبداللہ بن المبارک کے زمانے میں ان سے بڑھ کر کسی نے حدیث کی

۱۔ تہذیب التہذیب۔ حافظ ابن حجر ترجمہ یحییٰ بن القطان۔

۲۔ میزان الاعتدال علامہ ذہبی، دیباچہ۔

۳۔ تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر۔ ترجمہ امام ابو حنیفہؒ۔

۴۔ تہذیب الاسماء واللغات علامہ نووی

تحصیل میں کوشش نہیں کی۔“ خود عبداللہ بن المبارک کا بیان ہے کہ میں نے چار ہزار شیوخ سے حدیث سیکھی جن میں سے ہزار سے ۱ روایت کی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ان کی روایت سے سینکڑوں حدیثیں مروی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ فن روایت کے بڑے ارکان میں سے ہیں۔ حدیث وفقہ میں ان کی بہت سی تصنیفات ہیں لیکن افسوس کہ آج اس کا پتہ نہیں۔

ان کے فضل و کمال، زہد و تقویٰ نے اس قدر لوگوں کو مسح کر لیا تھا کہ بڑے بڑے امر او سلاطین کو وہ رتبہ حاصل نہ تھا۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید رقعہ گیا اسی زمانہ میں عبداللہ بن المبارک بھی رقعہ پہنچے۔ ان کے آنے کی خبر مشہور ہوئی تو ہر طرف سے لوگ دوڑے اور اس قدر کشمکش ہوئی کہ لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں۔ ہزاروں آدمی ساتھ ہوئے اور ہر طرف گرد چھا گئی۔ ہارون رشید کی ایک حرم نے جو برج کے غرقہ سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی، حیرت زدہ ہو کر پوچھا یہ کیا حال ہے لوگوں نے کہا ”خراسان کا عالم آیا ہے، جس کا نام عبداللہ بن المبارک ہے۔“ بولی کہ حقیقت میں سلطنت اس کا نام ہے ہارون الرشید کی حکومت بھی کوئی حکومت ہے کہ پولیس اور سپاہیوں کے بغیر ایک آدمی بھی حاضر نہیں ۲ ہو سکتا۔

یہ امام ابو حنیفہؒ کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں، اور امام صاحب کے ساتھ ان کو خاص خلوص تھا، ان کو اعتراف تھا کہ جو کچھ مجھ کو حاصل ہوا، امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے فیض سے حاصل ہوا۔ ان کا مشہور قول ہے کہ لولا ان اللہ تعالیٰ اغاثنی بابی حنیفہ و سفیان کنت کسائر الناس ۳۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ و سفیان کے ذریعہ سے میری دستگیری نہ کی ہوتی تو میں ایک عام آدمی سے بڑھ کر نہ ہوتا۔“ امام ابو حنیفہ کی شان میں ان کے اشعار اکثر منقول ہیں۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں چند اشعار نقل کئے ہیں جن میں سے ایک شعر یہ ہے۔

رأيت بابا حنيفة حين تولى

ويطلب علمه بحر اعزى

مرو کے رہنے والے تھے ۱۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۱ھ میں مقام ہیت وفات پائی۔

۱ خلاصہ تہذیب الکمال ترجمہ عبداللہ بن المبارک۔

۲ تاریخ ابن خلکان ترجمہ عبداللہ بن المبارک ۳ تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر ترجمہ۔ امام ابو حنیفہؒ۔

یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ

مشہور محدث تھے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں صرف ان لوگوں کا تذکرہ لکھا ہے جو حافظ الحدیث کہلاتے تھے، چنانچہ یحییٰ کو بھی انہی لوگوں میں داخل کیا ہے اور ان کے طبقہ میں سب سے پہلے انہی کا نام لکھا ہے۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے مشہور استاد ہیں کہا کرتے تھے کہ ”یحییٰ کے زمانہ میں یحییٰ پر علم کا خاتمہ ہو گیا۔“ صحاح ستہ میں ان کی روایت سے بہت سی حدیثیں ہیں۔ وہ محدث اور فقیہ دونوں تھے اور ان دونوں فنون میں بہت بڑا کمال رکھتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کا ترجمہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے۔

یہ امام ابو حنیفہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور مدت تک ان کے ساتھ رہے تھے یہاں تک کہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کو ”صاحب ابی حنیفہ کا لقب دیا ہے یہ تدوین فقہ میں امام صاحب کے شریک اعظم تھے۔ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ وہ تیس برس تک شریک رہے۔“ اگرچہ یہ مدت صحیح نہیں ہے، لیکن کچھ شبہ نہیں کہ بہت دنوں تک امام صاحب کے ساتھ تدوین فقہ کا کام کرتے رہے اور خاص کر تصنیف و تحریر کی خدمت انہی سے متعلق تھی ۱۔ میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ کوفہ میں اول جس شخص نے تصنیف کی وہ یحییٰ ہیں۔“ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ تحریر کا کام یحییٰ سے متعلق تھا اس لیے بعض لوگوں نے انہی کو مستقل مصنف سمجھ لیا۔ مدائن میں منصب قضاء پر ممتاز تھے۔ اور وہیں ۱۸۲ھ میں ۶۳ برس کی عمر میں وفات پائی۔

وکیع بن الجراح

فن حدیث کے ارکان میں شمار کئے جاتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو ان کی شاگردی پر فخر تھا چنانچہ جب وہ ان کی روایت سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان لفظوں سے شروع کرتے

۱۔ میزان الاعتدال علامہ ذہبی، ترجمہ یحییٰ۔

۲۔ الجواب المفیہ، ترجمہ یحییٰ

تھے۔ ”یہ حدیث مجھ سے اس شخص نے روایت کی کہ تیری آنکھوں نے اس کا مثل نہ دیکھا ہوگا۔“ یحییٰ بن معین جو فن رجال کے ایک رکن خیال کئے جاتے ہیں۔ ان کا قول تھا کہ ”میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس کو کبیج پر ترجیح دوں ۲۔“ اکثر ائمہ حدیث نے ان کی شان میں اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں۔ بخاری و مسلم میں اکثر کی روایت سے حدیثیں مذکور ہیں، فن حدیث و رجال کے متعلق ان کی روایتیں اور آراء نہایت مستند خیال کی جاتی ہے۔

یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے اور ان سے بہت سی حدیثیں سنی تھیں۔ اکثر مسائل میں امام صاحب کی تقلید کرتے تھے اور انہی کے قول کے موافق فتوے دیتے تھے خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کان یفتی بقول ابی حنیفہ و کان قد سمع منه شیاً کثیراً ۳ علامہ ذبیہ نے بھی تذکرۃ الحفاظ میں اس کی تصدیق کی ہے۔ ۱۹ھ میں وفات پائی۔

یزید بن ہارون

فن حدیث کے مشہور امام ہیں بڑے بڑے ائمہ حدیث ان کے شاگرد تھے۔ امام احمد بن حنبل، علی المدینی، یحییٰ بن معین، ابن ابی شیبہ وغیرہ نے ان کے سامنے زانوئے شاگردی تہہ کیا ہے علامہ نووی نے ان کے تلامذہ کی نسبت لکھا ہے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ یحییٰ بن ابی طالب کا بیان ہے کہ ایک بار میں ان کے حلقہ درس میں شریک تھا لوگ تخمینہ کرتے تھے کہ حاضرین کی تعداد کم و بیش ستر ہزار تھی ۴ کثرت حدیث میں لوگ ان کی مثال دیتے تھے، خود ان کا بیان ہے کہ مجھ کو بیس ہزار حدیثیں یاد ہیں ۵۔ ”علی بن المدینی (امام بخاری کے استاد) کہا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو حافظ الحدیث نہیں دیکھا۔“

۱۔ تہذیب الاسماء واللغات علامہ نووی ترجمہ و کتب بن الجراح۔

۲۔ تہذیب الاسماء واللغات۔

۳۔ حافظ ابن عبد البر کے قول میں حیا کے بجائے حدیث کا لفظ ہے اور صریح اس دعویٰ پر دلالت کرتا ہے (دیکھو عقود الجمان خاتمہ فصل اول)

۴۔ تہذیب الاسماء واللغات نووی، ترجمہ یزید بن ہارون

۵۔ تہذیب الاسماء واللغات

فنِ حدیث میں ان کو امام ابو حنیفہ سے تلمذ تھا۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں ان لوگوں کے نام لکھے ہیں، جنہوں نے امام صاحب سے حدیثیں روایت روایت کیں ان کا نام بھی لکھا ہے یہ ایک مدت تک امام صاحب کی صحبت میں رہے اور اس وجہ سے ان کو امام صاحب کے اخلاق و عادات پر رائے قائم کرنے کا کافی موقع ملا تھا ان کا قول ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کی صحبت اٹھائی لیکن امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔^۱

۱۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۰ھ میں وفات پائی۔

حفص بن غیاث

بہت بڑے محدث تھے، خطیب بغدادی نے ان کو کثیر الحدیث لکھا ہے اور علامہ ذہبی نے ان کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل، علی المدینی وغیرہ نے ان سے حدیث روایت کی ہیں، یہ اس خصوصیت میں ممتاز تھے کہ جو کچھ روایت کرتے تھے زبانی کرتے تھے۔ کاغذ یا کتاب پاس نہیں رکھتے تھے، چنانچہ اس طرح جو حدیثیں روایت کیں ان کی تعداد تین یا چار ہزار ہے۔ یہ امام صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، امام صاحب کے شاگردوں میں چند بزرگ نہایت مقرب اور با اخلاص تھے جن کی نسبت وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے دل کی تسکین اور میرے غم کے مٹانے والے ہو۔“ حفص کی نسبت بھی امام صاحب نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں مختصر تاریخ بغداد میں ان کی نسبت لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں تھے۔

مدت تک دنیاوی تعلقات سے آزاد رہے۔ لیکن اخیر میں ضرورتوں نے بہت تنگ کیا۔ اتفاق یہ کہ انہی دنوں یعنی ۷۱ھ میں ہارون رشید نے ان کا شہرہ سن کر ان کو طلب کیا اور قضا کی خدمت سپرد کی، چونکہ قرض سے زیر بار تھے، مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ قاضی ابو یوسف قاضی القضاۃ تھے اور قضاۃ کا تمام سررشتہ ان کے اہتمام میں تھا۔ چونکہ ہارون رشید نے قاضی صاحب کی بغیر اطلاع حفص کو مقرر کر دیا۔ اس لیے ان کو فی الجملہ خیال ہوا اور حسن بن زیاد سے کہا کہ حفص کے فیصلے ہمارے مرافعہ میں آئیں تو ان کو نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، لیکن جب ان کے فیصلے

۱۔ تہذیب الکمال، حافظ مزی، ترجمہ امام ابو حنیفہ۔

۲۔ میزان الاعتدال ترجمہ حفص۔

دیکھے تو اعتراف کیا کہ حفص کے ساتھ تائید الہی ۱ ہے۔

۱۱ھ میں پیدا ہوئے، تیرہ برس کوفہ میں اور دو برس بغداد میں قاضی رہے ۱۹۶ھ میں

وفات پائی۔

ابوعاصم النبیل

ان کا نام ضحاک بن مخلد ہے، مشہور محدث ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں ان کی روایت سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ ان کی توثیق پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے نہایت پارسا اور متورع تھے، امام بخاری نے روایت کی ہے کہ ابو عاصم نے خود کہا کہ ”جب مجھ کو معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی۔“

ان کا لقب نبیل تھا۔ جس کے معنی معزز کے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ لقب کیوں ہوا؟ ایک اور روایت ہے کہ ایک دفعہ شعبہ نے کسی وجہ سے قسم کھالی کہ ”میں حدیث نہیں روایت کروں گا۔“ چونکہ وہ بڑے محدث تھے اور ان کے حلقہ درس سے ہزاروں طلباء مستفید ہوتے تھے۔ لوگوں کو بہت تشویش ہوئی۔ ابو عاصم نے یہ حال سنا تو اسی وقت شعبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ”میں اپنے غلام کو آپ کی قسم کے کفارہ میں آزاد کرتا ہوں۔ آپ قسم توڑ ڈالئے اور حدیث کا درس دیجئے۔“ شعبہ کو ان کے شوق اور ہمت پر تعجب ہوا اور فرمایا کہ انت نبیل اس وقت سے یہ لقب مشہور ہو گیا۔“ ۲

یہ امام صاحب کے مختص شاگردوں میں سے تھے، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ”سفیان ثوری زیادہ فقیہ ہیں یا ابو حنیفہ؟“ بولے موازنہ تو ان چیزوں میں ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں۔ ابو حنیفہ نے فقہ کی بنیاد ڈالی

۱۔ الجواہر المفیۃ ترجمہ حفص بن غیاث۔

۲۔ الجواہر المفیۃ ترجمہ ابو عاصم

۳۔ الجواہر المفیۃ

اور سفیان صرف فقیہ ہیں۔

۲۱۲ھ میں نوے برس برس کی عمر میں وفات پائی۔

عبدالرزاق بن ہمام

علامہ ذہبی نے ان کا تذکرہ ان لفظوں میں شروع کیا ہے احد الاعلام الثقات، بہت بڑے نامور محدث تھے، صحیح بخاری و مسلم وغیرہ ان کی روایتوں سے مالا مال ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حدیث کی روایت میں آپ نے عبدالرزاق سے بڑھ کر کسی کو دیکھا۔ جواب دیا کہ ”نہیں“۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام سفیان بن عیینہ یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، امام احمد بن حنبل فن حدیث میں ان کے شاگرد تھے، طالبان حدیث بہت دور سے قطع منازل کر کے ان کی خدمت میں سیکھنے جاتے تھے یہاں تک کہ بعضوں کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے پاس اس قدر دور و دراز مسافتیں طے کر کے لوگ نہیں گئے۔ حدیث میں ان کی ضخیم تصنیف موجود ہے۔ جو جامع عبدالرزاق کے نام سے مشہور ہے۔ امام بخاری نے اعتراف کیا ہے کہ ”میں اس کتاب سے مستفید ہوا ہوں۔ علامہ ذہبی نے اس کتاب کی نسبت میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ ”علم کا خزانہ ہے۔“

ان کو ابو حنیفہ سے فن حدیث میں تلمذ تھا، عتو الجمان کے مختلف مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب کی صحبت میں زیادہ رہے، چنانچہ ان اخلاق و عادات کے متعلق ان کے اکثر اقوال کتابوں میں مذکور ہیں، ان کا قول تھا کہ ”میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو حلیم نہیں دیکھا۔“

۱۲۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۱۲ھ میں انتقال کیا۔

داؤد الطائی

خدا نے عجیب حسن قبول دیا تھا، صوفیہ ان کو بہت بڑا مرشد کامل مانتے ہیں۔ تذکرۃ

۱۔ انساب سمعانی و تاریخ یافعی ترجمہ عبدالرزاق بن ہمام

الاولیاء میں ان کے مقالات عالیہ مذکور ہیں۔ فقہاء اور خصوصاً فقہائے حنیفہ ان کے تفقہ اور اجتہاد کے قائل ہیں۔ محدثین کا قول ہے کہ ”ثقة بلا نزاع“ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ان تمام القاب کے مستحق تھے، محارب بن وثار جو مشہور محدث تھے کہا کرتے تھے کہ ”داؤد اگر اگلے زمانے میں ہوتے تو خدا قرآن مجید میں ان کا قصہ بیان کرتا۔“

ابتدا میں فقہ و حدیث کی تحصیل کی۔ پھر علم کلام میں کمال پیدا کیا اور بحث و مناظرہ میں مشغول ہوئے، ایک دن کسی موقع پر ایک شخص سے گفتگو کرتے کرتے اس پر کنکری پھینک ماری۔ اس نے کہا ”داؤد تمہاری زبان اور ہاتھ دونوں دراز ہو چلے، ان پر عجیب اثر ہوا۔ بحث و مناظرہ بالکل چھوڑ دیا تاہم تحصیل علم کا مشغلہ جاری رہا۔ برسوں کے بعد کل کتابیں دریا میں ڈبودیں اور تمام چیزوں سے قطع تعلق کر لیا۔ امام محمد کا بیان ہے کہ میں داؤد سے اکثر مسئلے پوچھنے جاتا۔ اگر کوئی ضروری اور عملی مسئلہ ہوتا تو بتا دیتے ورنہ کہتے کہ ”بھائی مجھے اور ضروری کام ہیں۔“

یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ خطیب بغدادی، ابن خلکان، علامہ ذہبی اور دیگر مؤرخین نے جہاں ان کے حالات لکھے ہیں امام صاحب کی شاگردی کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ تدوین فقہ میں بھی امام صاحب کے شریک تھے۔ اور اس مجلس کے معزز ممبر تھے۔

۱۶۰ھ میں وفات پائی۔

ان بزرگوں کے سوا اور بھی بہت سے نامور محدثین ہیں مثلاً فضل بن وکیع، حمزہ ابن حبیب الزیات، ابراہیم بن طہان، سعید بن اوس، عمرو بن میمون، فضل ابن موسیٰ، وغیرہ امام صاحب کے تلامذہ میں داخل ہیں لیکن ہم نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو تلامذہ خاص کہے جا سکتے ہیں اور جو مدتوں امام صاحب کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں۔

۱۔ میزان الاعتدال ذہبی

۲۔ تاریخ ابن خلکان

فقہاء

جو تدوین فقہ میں شریک تھے

قاضی ابو یوسف

ان کی منزلت اور عظمت و شان اس قابت تھی کہ ان کا مستقل تذکرہ لکھا جاتا اور جب ہی ان کے علمی کمالات کا اندازہ بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ فرصت کے کام ہیں، خدا کسی کو توفیق دے تو یہ کام پورا ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے میرا اسی قدر فرض ہے کہ ان کی مختصر تاریخ لکھ دوں جس سے ان کی لائف اور علمی کمالات پر ایک اجمالی رائے قائم ہو سکے۔

ان کا نسب انصار سے ملتا ہے ان کے مورث اعلیٰ سعد بن صبیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، ان کے باپ ایک غریب آدمی تھے، اور مزدوری محنت کر کے زندگی بسر کرتے تھے یہ ۱۱۳ھ یا ۱۱۴ھ میں بمقام کوفہ پیدا ہوئے ان کو اگرچہ بچپن سے لکھنے پڑھنے کا ذوق تھا لیکن باپ کی مرضی نہ تھی وہ چاہتے تھے کہ کوئی پیشہ سیکھ لیں اور گھر میں چار پیسے کما کر لائیں تاہم جب قاضی صاحب موقع اور فرصت پاتے علماء کی صحبت میں جا بیٹھتے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں حاضر تھے کہ ان کے باب پہنچے اور وہاں سے زبردستی اٹھالائے گھر پر آ کر سمجھایا کہ ”بیٹا ابو حنیفہ کو خدا نے رزق کی طرف سے اطمینان دیا ہے تم ان کی حرص کیوں کرتے ہو۔“ قاضی صاحب نے مجبوراً لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور باپ کے ساتھ رہنے لگے، امام ابو حنیفہ نے دو چار دن کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ ”یعقوب اب نہیں آتے“ ان کو امام صاحب کی جستجو کا حال معلوم ہوا تو حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بیان کی، امام صاحب نے چپکے سے ایک تھیلی حوالے کی، گھر پر آ کر دیکھا تو اس میں سو درہم تھے امام صاحب نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ جب خرچ ہو جائیں تو مجھ سے کہنا اس طرح برابر ان کو مدد دیتے رہے۔ یہاں تک کہ قاضی صاحب نے تمام علوم میں کمال حاصل کیا اور استاد وقت بن گئے۔

قاضی صاحب نے امام ابوحنیفہ کے علاوہ اور بہت سے ائمہ دقت کی خدمت میں علم کی تحصیل کی، اعمش، ہشام بن عرو، سلیمان تیمی، ابوالحق شیبانی، یحییٰ بن سعید الانصاری وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں۔ محمد بن ابوالحق سے مغازی و سیر پڑھی۔ محمد بن ابی لیلے سے فقہ کے مسائل سیکھے خدا نے ذہن و حافظہ ایسا قوی دیا تھا کہ ایک ہی زمانہ میں ان تمام علوم کی تحصیل کرتے تھے، حافظ ابن عبدالبر نے جو ایک مشہور محدث ہیں لکھا ہے کہ ابو یوسف محدثین کے پاس حاضر ہوتے اور ایک جلسہ میں پچاس ساٹھ حدیثیں سن کر یاد کر لیتے۔

امام صاحب جب تک زندہ رہے، قاضی صاحب ان کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد دربار سے تعلق پیدا کرنا چاہا۔ چنانچہ خلیفہ مہدی عباسی نے ۱۶۶ھ میں ان کو قاضی کی خدمت دی۔ مہدی کے بعد ان کے جانشین نے بھی ان کو اسی عہدہ پر بحال رکھا لیکن ہارون رشید نے ان کی لیاقتوں سے واقف ہو کر تمام ممالک اسلامیہ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا اور یہ وہ عہدہ تھا جو اس وقت تک اسلام کی تاریخ میں کسی کو نصیب نہیں ہوا تھا کہ زمانہ مابعد میں بھی بجز قاضی احمد بن ابی داؤد کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوا قاضی صاحب نے سررشتہ قضا میں جو ترقیاں کیں ان کو تفصیل خود ان کی لائف میں لکھی جائیں تو لکھی جاسکتی ہیں۔

جمعرات کے دن ظہر کے وقت ربیع الاول کی پانچویں تاریخ ۱۸۲ھ میں وفات پائی۔ محمد بن ساعد کا بیان ہے کہ مرتے وقت یہ الفاظ ان کی زبان پر تھے ”اے خدا تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی فیصلہ عدا خلافت واقع نہیں کیا۔ میری ہمیشہ کوشش رہی کہ جو فیصلہ ہو تیری کتاب اور تیرے پیغمبر کے طریقے کے موافق ہو، جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تھا تو میں امام ابوحنیفہ کو واسطہ بناتا تھا، اور جہاں تک مجھ کو معلوم ہوا ہے امام ابوحنیفہ تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے اور عدا حق کے راستے سے باہر نہ جاتے تھے۔ قاضی صاحب بہت بڑے دولتمند تھے لیکن دولت کا استعمال اچھی طرح کیا۔ مرت وقت وصیت کی کہ چار لاکھ روپیہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بغداد کے محتاجوں کو دیے جائیں۔

قاضی صاحب متعدد علوم میں کمال رکھتے تھے، اگرچہ ان کی شہرت زیادہ ترتیب فقہ میں ہوئی، لیکن اور علوم میں بھی اور اپنی آپ ہی نظیر تھے۔ مورخ ابن خلکان نے اہل ابن یحییٰ کا قول نقل کیا ہے کہ ”ابو یوسف تفسیر، مغازی، ایام العرب کے حافظ تھے۔ اور فقہ ان کا ادنیٰ سا علم تھا۔“

حدیث میں ان کا یہ پایہ تھا کہ حفاظ حدیث میں شمار کئے جاتے تھے، چنانچہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا ترجمہ لکھا ہے۔ یحییٰ بن معین کہا کرتے تھے کہ اہل الرائے میں ابو یوسف سے بڑھ کر کوئی شخص کثیر الحدیث نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ کان منصفافی الحدیث مزیفی جو امام شافعی کے مشہور شاگرد ہیں کہا کرتے تھے ابو یوسف اتباع القوم للحدیث ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ اول جب مجھ کو علم حدیث کا شوق پیدا ہوا تو ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یحییٰ بن معین و امام احمد بن حنبل اور بہت سے ائمہ حدیث نے قاضی صاحب سے حدیثیں روایت کیں، اس سے زیادہ ان کی عظمت و شان کی کیا دلیل ہوگی ۲۔

فقہ میں ان کا جو پایہ ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے، امام ابو حنیفہ کو خود ان کے کمال کا اعتراف تھا، ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے، امام صاحب غیادت کو گئے۔ واپس آئے تو ساتھیوں سے کہا کہ ”اگر خدا نخواستہ یہ شخص ہلاک ہوا تو دنیا کا عالم ہلاک ہوا۔“ اور ائمہ بھی ان کی روانی طبع اور قوت فہم کے معترف تھے۔ امام اعظم اس زمانے کے مشہور محدث تھے انہوں نے قاضی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب بتایا، امام اعظم نے کہا اس میں کوئی سند بھی ہے؟ قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہاں! وہ حدیث جو فلاں موقع پر آپ نے مجھ سے بیان کی تھی۔ امام اعظم نے کہا کہ ”یعقوب یہ حدیث مجھ کو اس وقت سے یاد ہے جب تمہارے والد کا عقد بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کا صحیح مطلب آج ہی سمجھ میں آیا ہے۔“ قاضی صاحب پہلے شخص ہیں جس نے فقہ حنفی میں تصنیفیں کیں۔ مختلف علوم میں ان کی تصنیفات بہت ہیں اور ابن الندیم نے کتاب الفہرست میں ان کی مفصل فہرست بھی نقل کی ہے لیکن ہماری نگاہ سے صرف کتاب الخراج گذری ہے اس لیے ہم اس کے متعلق کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ ہارون رشید نے خراج و جزیرہ وغیرہ کے متعلق قاضی صاحب سے یادداشتیں طلب کی تھیں قاضی صاحب نے اس کے جواب میں چند تحریریں

۱۔ یہ اقوال علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کئے ہیں۔

۲۔ قاضی صاحب کی نسبت کتب رجال میں جرحیں بھی منقول ہیں مگر وہ عموماً قابل اعتبار ہیں۔ کیونکہ یا تو وہ مبہم جرحیں ہیں یا ان کا منشاء اجتہادی مسائل کا اختلاف ہے۔

۳۔ ابن خلکان ترجمہ قاضی ابو یوسف

بھیجیں، یہ کتاب انہی تحریروں کا مجموعہ ہے اگرچہ اس میں بہت سے مضامین ہیں لیکن زیادہ تر خراج کے مسائل ہیں اور اس لیے اس کو اس زمانے کا قانون مالگداری کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں زمین کے اقسام بلحاظ حیثیت اور بلحاظ تنوع، لگان کی مختلف شرطیں، کاشتکاروں کی حیثیتوں کا اختلاف، پیداوار کی قسمیں، اس قسم کے اور مراتب کو اس خوبی اور وقت نظر کے ساتھ منضبط کیا ہے اور ان کے متعلق قواعد قرار دیے ہیں کہ اس زمانہ کے لحاظ سے تعجب ہوتا ہے۔ طرز تحریر میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ نہایت آزادانہ ہے قواعد اور ہدایتوں کے ساتھ جا بجا ان باتریوں کا ذکر ہے جو انتظامات سلطنت میں موجود تھیں، اور ان پر نہایت بے باکی کے ساتھ خلیفہ وقت کو متوجہ کیا ہے۔

قاضی صاحب کی تاریخ زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر ہے وہ یہ ہے کہ ہارون رشید جیسے جبار اور خود پرست بادشاہ کے دربار میں وہ اپنے فرائض اس جرأت اور آزادی سے ادا کرتے تھے جس کی مثال ایشیائی سلطنتوں میں بہت کم ملتی ہے۔ کتاب الخراج میں ایک جگہ وہ ہارون رشید کو لکھتے ہیں کہ ”اے امیر المومنین! اگر تو اپنی رعایا کے انصاف کے لیے مہینہ میں ایک بار بھی دربار کرتا اور مظلوموں کی فریاد سنتا تو میں امید کرتا ہوں کہ تیرا دشمن ان لوگوں میں نہ ہوتا جو رعیت سے پردہ کرتے ہیں اور اگر دو ایک دربار بھی کرتا تو یہ خبر تمام اطراف میں پھیل جاتی اور ظالم اپنے ظلم سے باز آتے بلکہ اگر عمال و صہ داروں کو یہ خبر پہنچے کہ تو برس میں ایک دفعہ انصاف کے لیے بیٹھتا ہے تو ظالموں کو کبھی ظلم پر جرأت نہ ہونے پائے۔“

قاضی صاحب کے سوا کسی کی جرأت تھی کہ ہارون رشید کو یہ الفاظ لکھتا۔

تعجب یہ ہے کہ ایسا آزاد اور پاکیزہ نفس بھی دشمنوں کے حملے سے نہیں بچ سکا۔ قاضی صاحب کے مخالفین نے ان کو خوشامدی اور زمانہ ساز کہا ہے اور اس مضمون کی چند اور روایتیں بھی گھڑ لی ہیں بعض مؤرخین کو رطب دیا بس سے کچھ بحث نہیں۔ ان بیہودہ روایتوں کو نقل بھی کر دیتے ہیں جو کوتاہ بینوں کے لیے ”ہوائے بس است“ کا کام دیتی ہیں۔ اس قسم کی بعض حکایتیں تاریخ الخلفاء میں منقول ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ کتاب الخراج کے فقرے جو ہم نے نقل کئے ہیں جس قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں ان کے مقابلے میں ان روایتوں کا کس حد تک اعتبار ہو سکتا ہے۔

حاطب اللیل مؤرخین ایک طرف بعض محدثین نے بھی مخالفت کے جوش میں تحقیق کی

۱۔ یہ کتاب مصر کے مطبع میریہ میں ۱۳۰۲ھ میں چھاپی گئی ہے۔

پروہ نہ دیتا تھی نے امام شافعی کے حالات میں ایک ضخیم کتاب لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ امام شافعی جب ہارون الرشید کے دربار میں گرفتار ہو کر آئے تو قاضی ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے ہارون رشیدؒ امام شافعی کے قتل کی رائے دی اور کہا کہ اگر جلد تدارک نہیں کیا جاتا تو یہ شخص سلطنت کو صدمہ پہنچائے گا۔ افسوس امام بیہوشی کو بایں ہمہ محدثیت یہ بھی خیال نہ آیا کہ قاضی ابو یوسف اس زمانے سے بہت پہلے انتقال کر چکے تھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خود محدثین ہی نے اس روایت کی تکذیب کی، حافظ ابن حجر نے جن سے بڑھ کر ان کے بعد محدث نہیں ہوا، امام شافعی کے حالات میں ایک کتاب لکھی ہے جو آج کل مصر میں چھاپی گئی ہے وہ اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔ فہی مکتوبہ وغالب مافیہا موضوع وبعضہا ملفق من روایات ملفقة ووضح مافیہا من لکذب قوله فیہا ان ابا یوسف ومحمد بن الحسن حرضا الرشید علی قتل الشافعی۔ یعنی یہ روایت جھوٹی ہے اور اس کا اکثر حصہ موضوع اور بعض حصے دوسری مختلط روایتوں سے ماخوذ ہیں اور جو صریحی جھوٹ اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ابو یوسف و محمد بن الحسن نے ہارون رشید کو امام شافعی کے قتل کی ترغیب دی۔

امام محمد بن الحسن الشیبانی

یہ فقہ حنفی کے دوسرے بازو ہیں۔ ان کا اصلی وطن دمشق کے متصل ایک گاؤں تھا جن کو حرستا کہتے ہیں۔ ان کے والد وطن چھوڑ کر واسطہ چلے آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی، امام محمدؒ ۱۳۵ھ میں یہیں پیدا ہوئے۔

سن رشید کا آغاز تھا کہ کہ کوفہ جانا ہوا۔ یہاں علوم کی تحصیل شروع کی اور بڑے بڑے محدثین و فقہاء کی صحبت اٹھائی، مسعر بن کدام، امام سفیان ثوری، مالک بن دینار، امام اوزاعی وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں، کم و بیش دو برس تک امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہے امام صاحب کی وفات کے بعد قاضی ابو یوسف سے بقیہ تحصیل کی، پھر مدینہ گئے اور تین برس تک امام مالک سے حدیث پڑھتے رہے، آغاز شہباب ہی میں ان کے فضل و کمال کے چرچے پھیل گئے

۱۔ اس کتاب کا نام توالی التامیس بمعالی ابن ادریس ہے اور ۱۱ھ میں مطبع میریہ میں طبع ہوئی ہے۔

تھے۔ بین برس کے سن میں مسند درس پر بیٹھے اور لوگوں نے ان سے استفادہ شروع کیا، ہارون الرشید نے ان کے فضل و کمال سے واقف ہو کر قضاء کی خدمت دی اور اکثر اپنے ساتھ رکھتا تھا، ۱۸۹ھ میں رے گیا تو ان کو بھی ساتھ لے گیا رے کے قریب رہنویہ ایک گاؤں ہے وہاں پہنچ کر قضا کی، اتفاق یہ کہ کسائی جو مشہور نحوی گزرا ہے وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا اور اس نے بھی یہی انتقال کیا۔ ہارون الرشید کو نہایت صدمہ ہوا اور کہا ”آج فقہ اور نحو دونوں کو ہم دفن کر آئے“ علامہ یزیدی نے ایک مشہور ادیب اور ہارون الرشید کے درباریوں میں تھے نہایت جانگداز مرثیہ لکھا۔ جس کا ایک شعر یہ ہے۔

فقلت اذا ما اشكل الـ صليب من لنا

بایضاحہ یوما وانت فقید

ہم نے کہا جب تو نہ رہا تو ہمارے لیے مشکلات کا حل کرنے والا کہاں سے آئے گا۔ امام محمد نے اگرچہ زندگی کا بڑا حصہ دربار کے تعلق سے بسر کیا، لیکن آزادی اور حق گوئی کا سرشتہ کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ۱۹۰ھ میں یحییٰ علوی نے جب علم بغاوت بلند کیا تو ہارون الرشید ان کا سرو سامان دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور دب کر صلح اختیار کی، معاہدہ قلمبند ہوا اور یحییٰ کے اطمینان کے لیے بڑے بڑے علماء فضلاء فقہاء اور محدثین نے اس پر دستخط کئے۔ یحییٰ صلح پر راضی ہو کر بغداد میں آئے تو چند روز کے بعد ہارون الرشید نے نقض عہد کرنا چاہا۔ تمام علماء نے ہارون الرشید کے خوف سے فتویٰ دے دیا کہ صورت موجودہ میں نقض عہد جائز ہے لیکن امام محمد نے اعلانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اپنے اصرار پر قائم رہے۔

امام محمد جس رتبہ کے شخص تھے اس کا اندازہ ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ہو سکتا ہے، امام شافعی کا قول ہے کہ ”امام محمد جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وحی اتر رہی ہے، انہی کا قول ہے کہ میں نے امام محمد سے ایک بار شتر کے برابر علم حاصل کیا۔“ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ ”دقیق مسائل آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے؟ فرمایا محمد ابن الحسن کی کتابوں سے۔“ امام محمد کے حلقہ درس سے اگرچہ بہت سے علماء تعلیم پا کر نکلے۔ لیکن ان سب میں امام شافعی کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاسکتا ہے، ہمارے زمانہ کے کم نظروں کو اس سے تعجب ہوگا،

۱۔ یہ تمام اقوال محدث نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں نقل کئے ہیں۔

اگلے زمانہ میں بھی ابن تیمیہ نے امام شافعی کی شاگردی سے انکار کیا تھا لیکن حق کو کون دبا سکتا ہے، تاریخ و رجال کی آج سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، وہ کیا شہادت دے رہی ہیں بے شبہ امام شافعی کو امام محمد کے فیض صحبت نے بڑے بڑے کمالات کے جواہر دکھائے اور ان کا خود ان کو اعتراف تھا، حافظ ابن حجر امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں۔ کان محمد ابن الحسن جید المنزلة عند الخليفة فاختلفت اليه وقلت هو اولي من جهة الفقه فلزمته وكتبته عنه ۱۔ یعنی محمد بن الحسن خلیفہ کے ہاں بہت معزز تھے۔ اس لیے میں ان کے پاس آتا جاتا تھا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ وہ فقہ کے لحاظ سے بھی عالی رتبہ ہیں۔ اس لئے میں نے ان کی صحبت لازم پکڑی اور ان کا درس قلمبند کرتا تھا۔

امام محمد خود بھی امام شافعی کی نہایت عزت کرتے تھے اور شاگردوں کی نسبت ان کے ساتھ خاص مراعات کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دفعہ ہارون الرشید کے دربار میں جا رہے تھے، راہ میں امام شافعی ملے جو ان کی ملاقات کو آرہے تھے، اسی وقت گھوڑے سے سے اتر پڑے اور نوکر سے کہا کہ ”خلیفہ کے پاس جا کر عذر بیان کرو کہ میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکتا۔“ امام شافعی نے کہا کہ میں اور کسی وقت حاضر ہوں گا آپ دربار تشریف لے جائیں۔“ امام محمد نے کہا کہ نہیں وہاں جانا کچھ ضروری نہیں ۲۔ امام محمد اور امام شافعی میں اکثر مناظرات بھی رہتے تھے اور اسی بناء پر بعضوں کو ان کی شاگردی سے انکار ہے، لیکن اس زمانہ کی استاد و شاگردی میں یہ امور معیوب نہ تھے اور دراصل آج بھی معیوب نہیں۔

امام محمد کی شہرت زیادہ تر فقہ میں ہے اور ان کی تصنیفات عموماً اسی فن کے متعلق پائی جاتی ہیں لیکن وہ تفسیر، حدیث، ادب میں بھی اجتہاد کا درجہ رکھتے ہیں۔

امام شافعی کا قول ہے کہ میں نے قرآن مجید کا عالم امام محمد سے بڑھ کر دیکھا ۳۔ ادب و غربت میں اگرچہ ان کی کوئی تصنیف موجود نہیں، لیکن فقہ کے جو مسائل نحو کی جزئیات پر مبنی ہیں اکثر جامع کبیر میں مذکور ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس فن میں ان کا کیا پایہ تھا، چنانچہ ابن خلکان وغیرہ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔

۱۔ دیکھو توالی التامیس مطبوعہ مصر صفحہ ۶۹۔

۲۔ توالی التامیس صفحہ ۶۹۔ ۳۔ الجواہر المفیہ ترجمہ امام محمد۔

حدیث میں ان کتاب موطا مشہور ہے۔ اس کے علاوہ کتاب الحج جو امام مالک کے رد میں لکھی ہے، اس میں اکثر حدیثیں روایت کی ہیں اور متعدد مسائل میں جوش ادعاء کے ساتھ کہا ہے کہ مدینہ والوں کو دعویٰ ہے کہ وہ حدیث کے پیرو ہیں، حالانکہ ان مسائل میں صریح ان کے خلاف حدیث موجود ہے۔

امام محمد کی تصنیفات تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور آج فقہ حنفی کا مدار ان ہی کتابوں پر ہے، ہم ذیل میں ان کتابوں کی فہرست لکھتے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ کے مسائل روایت مذکور ہیں اور اس لیے وہ فقہ حنفی کے اصل اصول خیال کئے جاتے ہیں

مبسوط

اصل میں یہ کتاب قاضی ابو یوسف کی تصنیف ہے ان ہی مسائل کو امام محمد نے زیادہ توضیح اور خوبی سے لکھا۔ یہ امام محمد کی پہلی تصنیف ہے۔

جامع صغیر

مبسوط کے بعد تصنیف ہوئی، اس کتاب میں امام محمد نے قاضی ابو یوسف کی روایت سے امام ابو حنیفہ کے تمام اقوال لکھے ہیں۔ کل ۵۳۳ مسئلے ہیں جن میں سے ایک سو ستر مسائل کے متعلق اختلاف رائے بھی لکھا ہے، اس کتاب میں تین قسم کے مسائل ہیں۔
۱۔ جن کا ذکر بجز اس کتاب کے نہیں پایا جاتا۔

۲۔ اور کتابوں میں بھی مذکور ہیں، لیکن اس کتاب میں امام محمد نے تصریح نہیں کی تھی کہ یہ خاص ابو حنیفہ کے مسائل ہیں، اس کتاب میں تصریح کر دی ہے۔

۳۔ اور کتابوں میں مذکور تھے، لیکن اس کتاب میں جن الفاظ سے لکھا ہے ان سے بعض نے قائل مستحب ہوتے ہیں، اس کتاب کی تیس چالیس شرحیں لکھی گئیں، جن کے نام مختصر حالات کشف الظنون وغیرہ میں ملتے ہیں۔

جامع کبیر

جامع صغیر کے بعد لکھی گئی، عظیم کتاب ہے اس میں امام ابو حنیفہ کے اقوال کے ساتھ قاضی ابو یوسف اور امام زفر کے اقوال بھی لکھے ہیں، ہر مسئلہ کے ساتھ دلیل بھی لکھی ہے، متنازعہ حنیفہ نے اصول فقہ کے جو مسائل قائم کئے ہیں زیادہ تر اسی کتاب کے طرز استدلال و طریق استنباط سے کئے ہیں۔ بڑے بڑے نامور فقہاء نے اس کی شرحیں لکھی ہیں، جن میں سے بیالیس

شرحیں کا ذکر کشف الظنون میں ہے۔

زیادات

جامع کبیر کی تصنیف کے بعد جو فروع یاد آئے۔ وہ اس میں درج کئے زیادات نام رکھا۔

کتاب الحج

امام محمد امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ گئے اور تین برس وہاں رہ کر امام مالک سے موطا پڑھی۔ اہل مدینہ کا طریقہ جدا تھا۔ بہت سے مسائل میں وہ لوگ امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے امام محمد نے مدینہ آ کر یہ کتاب لکھی۔ اس میں اول وہ امام ابو حنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں پھر مدینہ والوں کا اختلاف بیان کر کے حدیث اثر قیاس سے ثابت کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط، امام رازی نے مناقب الشافعی میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب چھپ گئی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے، میں نے اس کا ایک قلمی نسخہ بھی دیکھا ہے۔

سیر وصیغہ و کبیر

یہ سب سے اخیر تصنیف ہے۔ اول سیر وصیغہ لکھی اس کا ایک نسخہ امام اوزاعی کی نظر سے گزرا۔ انہوں نے طعن سے کہا کہ اہل عراق کوفن سیر سے کیا نسبت امام محمد نے سنا تو سیر کبیر لکھنا شروع کی، تیار ہو چکی تو ساٹھ جڑوں میں آئی۔ امام محمد اس ضخیم کتاب کو ایک خچر پر رکھوا کر ہارون الرشید کے پاس لے گئے، ہارون الرشید کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی، اس نے قدر دانی کے لحاظ سے شہزادوں کو بھیجا کہ خود جا کر امام محمد سے اس کو سند لیں۔

ان کتابوں کے علاوہ امام محمد کی اور تصانیف بھی فقہ میں موجود ہیں مثلاً کیا نیات، جر جانیات، ہدایات، ہارونیات، لیکن یہ کتابیں فقہاء کی اصطلاح میں ظاہر الزولیۃ میں داخل نہیں بلکہ کتاب الحج جس کا ذکر اوپر ہو چکا وہ بھی اس سلسلے سے خارج ہے۔

امام زفر

فقہ میں اگرچہ ان کا رتبہ امام محمد سے زیادہ مانا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے اور ان کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ اس لیے صاحبین سے ان کو مؤخر رکھنا پڑا۔ یہ عربی النسل تھے، شروع زمانہ میں ان کو حدیث کا مشغل رہا اور اسی وجہ سے جیسا کہ علامہ نووی نے تہذیب اللغات میں تصریح کی ہے، صاحب، الحدیث کہلاتے تھے۔ پھر فقہ کی

ط۔ توجہ کی اور اخیر عمر تک یہی مشغلہ رہا۔

یحییٰ بن معین جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں ان کا قول ہے کہ زفر صاحب اللہ رائی ثقہ مامونہ۔ بعض لوگوں نے ان کی تصنیف بھی کی ہے۔ لیکن وہ مبہم ہے۔ اور قابل اعتبار نہیں۔

ان کو خاص کر قیاسی احکام میں نہایت کمال تھا۔ امام ابو حنیفہؒ کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ اقیس اصحابی۔ کعب بن الجراح کا ذکر اوپر گزر چکا۔ ان سے استفادہ کرتے تھے، قضا کا بہدہ ان کو بھی ملا تھا۔
۱۱۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۵۸ھ میں وفات ہوئی۔

قاسم بن معن

بہت بڑے نامور شخص تھے، صحاح ستہ کے مصنفین نے ان سے روایت کی ہے۔ اگرچہ ان کو حدیث و فقہ میں بھی کمال تھا۔ لیکن عربیت و ادب میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔ امام محمد ان کی خدمت میں استفادہ کی غرض سے حاضر ہوتے تھے۔ خلیفہ نے ان کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ مجبوراً قبول کرنا پڑا، لیکن تنخواہ کبھی نہیں لی۔

امام ابو حنیفہؒ کو ان سے خاص محبت تھی، یہ بھی منجملہ ان لوگوں کے ہیں جن کی نسبت م صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ”تم لوگ میرے دل کی تسلی اور میرے غم کے مٹانے والے ہو۔“ ان کو بھی امام صاحب کے ساتھ نہایت خلوص تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ”آپ فقہ و عربیت دو کے امام ہیں۔ ان دونوں علموں سے وسیع کون ہے؟“ فرمایا کہ ”واللہ امام ابو حنیفہؒ کی ایک تحریر کل فن عربیت پر بھاری ہے۔“ ۱۵۷ھ میں وفات ہوئی۔

اسد بن عمرو

یہ پہلے شخص ہیں جن کو امام ابو حنیفہؒ کی مجلس تصنیف میں تحریر کا کام سپرد ہوا۔ بہت بڑے رتبہ کے شخص تھے، امام احمد بن حنبل نے ان سے روایت کی ہے اور یحییٰ بن معین نے ان کو ثبوت کہا ہے۔ ہلال رازی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہارون رشید مکہ معظمہ گیا۔ طواف سے فارغ ہو کر کعبہ میں داخل ہوا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تمام اہل دربار اور اعیان ہاشم کھڑے تھے۔ مگر ایک شخص ہارون رشید کے برابر بیٹھا۔ مجھ کو نہایت تعجب ہوا۔ لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اسد بن عمرو ہیں۔

بغداد میں قضا کے عہدہ پر مامور تھے، ۱۸۸ھ میں انتقال کیا۔

علی بن الحسین

فن حدیث امام اعظمی و ہشام بن عروہ سے حاصل کیا تھا، امام بخاری و مسلم نے ان کی روایت سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ امام محمد بن حنبل ان کے فضل و کمال کا اعتراف کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری نے امام ابو حنیفہ کی تصنیفات پر جو اطلاع حاصل کی ان ہی کے ذریعہ سے کی۔ موصل کے قاضی تھے، ۱۸۹ھ میں انتقال کیا۔

عافیہ بن یزید

یہ وہی بزرگ ہیں جن کی نسبت امام ابو حنیفہ مجلس تصنیف میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تک عافیہ نہ آچکیں کسی مسئلہ کو قلمبند نہ کرو، علامہ ذہبی نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ کان من خیار القضاة۔

حبان

کثیر الروایۃ تھے۔ ابن ماجہ میں ان کی روایت سے متعدد حدیثیں موجود ہیں، امام ابو حنیفہ ان کی قوت حفظ کے بہت مداح تھے۔ ۱۷۷ھ میں وفات ہوئی۔

مندل

حبان کے بھائی تھے، امام اعظمی و ہشام بن عروہ و عبد الملک بن عمیر و عاصم احوال و امام ابو حنیفہ سے حدیثیں روایت کیں، نہایت متورع اور پرہیزگار تھے، ۱۶۰ھ میں انتقال کیا، ان کے بھائی حبان نے نہایت با اثر مرثیہ لکھا۔ علامہ ذہبی نے میر اس الاعتدال میں اس کے چند اشعار نقل کئے ہیں، دو شعر یہ ہیں:-

فاذا ذکر فقدان اخي
واخ اي اخ مثل اخي
انقذت في فراشي ارقا
قد جرى في كل خير سبقاً

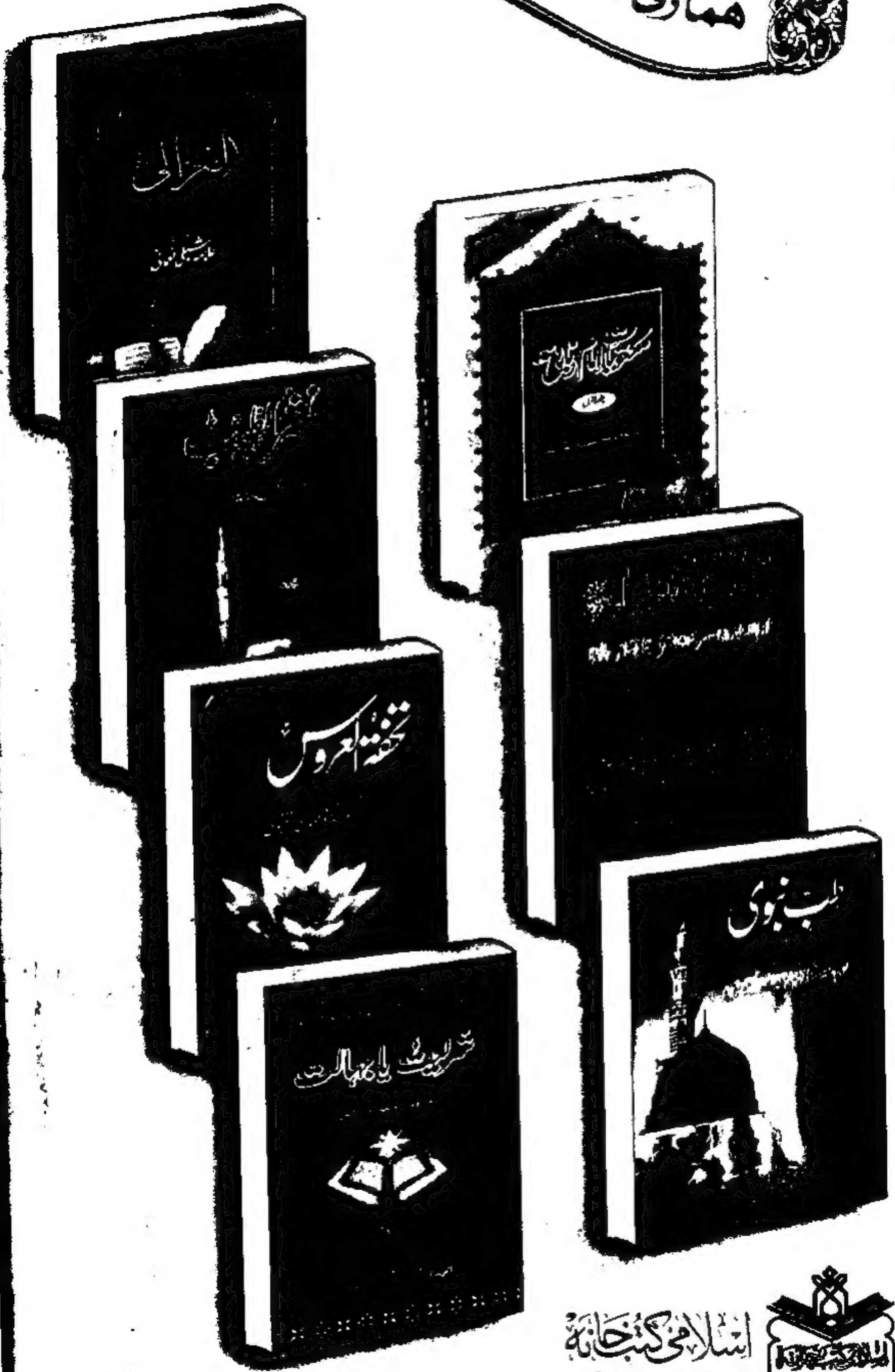
تمت بالخير

افسانہ یار ان کہن خواندم و رتم
دریاب کہ لعل و گہرا فشاندم و رتم

شبلی نعمانی ۱۵ دسمبر ۱۸۹۳ء (علی گڑھ)

۱۔ یہ حالات مجھ کو صرف الجواہر المصیبر سے معلوم ہوئے

مہمانی دیگر مطبوعات

فصل المہمانیہ چوک اردو بازار لاہور فون: 7223506-7230718

